

پہلے اعتقاد

(قرآن و حدیث کی روشنی میں)

میرزا محمد علی دہلوی

۶۸۶
۹۲

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَصَلِّ عَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ

پہچھے عتقاو

(قرآن پڑھ کر روضہ شریف)

عسلی
میزندری درد

تعداد
۱۰۰

قیمت دس آنہ

۵۱۲۴
۶۱۹۵۵

فہرست مضامین کتاب

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۹۱	تذرمانا جائز اور اسکا پورا کرنا ضروری ہے	۳	دیباچہ (اتحاد اور اعتدالی نقطہ نظر کی ضرورت)
۹۲	دین کی باتوں میں ادب کی ضرورت	۴	اسلام سے کسی کو خارج کرنا
۱۰۵	آنحضرت کی عزت و تعظیم اور محبت	۷	حدیث اور اسکی قسمیں
۱۱۱	انگوٹھے چونا حضور کے نام پر	۱۰	برکات کی زیارت
۱۱۳	مصافحہ	۲۵	آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفع البلاء ہونا
۱۱۶	خوشی کے موقع پر گلے ملنا	۲۸	مدد کرنا
۱۱۸	ہاتھ پاؤں چومنے کی دلیل	۳۲	حاجت روائی
۱۲۰	بزرگوں کی گوشہ نشینی	۳۹	وسیلہ
۱۲۳	غلات قبر یا چادر	۴۱	جھاڑ پھونک، تعویذ (وغیرہ)
۱۲۵	عرس	۴۳	علم غیب
۱۳۲	بزرگوں کے مزارات پر خوشبو یا بوقت فاتحہ شہید	۴۶	مہینہ یادن یا تاریخ مقرر کرنا
۱۳۵	مزارات کا بوسہ	۴۸	محفل میلاد
۱۳۷	قبروں کا ٹھکانا	۵۱	ذکر خیر کی مجلس میں سلام پڑھنے کیلئے قیام
۱۳۸	قبر کے ارد گرد عمارت بنانا	۵۳	حضور کی حیات مبارک و طیب
۱۴۱	روشنی اور طواف	۵۹	فاتحہ میں صدقے اور ہدیہ کا فرق
۱۴۴	اللہ ہی نفع نقصان دیتا ہے	۶۶	فاتحہ
۱۵۰	آخری چہار شنبہ اور ضروری باتیں	۷۱	نتیجہ۔ دسواں۔ بیسواں۔ چالیسواں
۱۵۵	ایسی حدیث جس سے ضعیف حدیث کی بھی	۷۵	عبادت صرف خدا کیلئے ہے
	تقویت متصور ہو سکتی ہے	۷۹	تذرونیاز والا جانور
۱۶۰	قرآن شریف میں شاعروں کا تذکرہ	۸۵	تذرونیاز
۱۶۶	حاجت روائی کا بحر بطل	۸۷	تذکر کی قسمیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

دیباچہ

اتحاد اور اعتدالی نقطہ نظر کی دعوت

ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی آپس کے اختلافات کو بھول جائیں۔ اور
اعتدالی نقطہ نظر تیر واداری کے تحت ایک مرکز پر متحد ہو جائیں۔ یہ آپس کے جھگڑوں
کا زمانہ نہیں ہے۔

مگر افسوس کہ اکثر پڑھے لکھے لوگ جو تصوف اور اولیاء اللہ سے بدعقیدہ ہو کر
اعلم حجاب الاکبر میں ہیں۔ آئے دن مختلف مضامین اور کتابوں کے ذریعہ ہم خفیہ اہل سنت
و اجماعت کو اولیاء اللہ کا معتقد ہونے کی وجہ سے کافر و مشرک بنا کر دائرہ اسلام سے خارج
کرتے رہتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کے کافر و مشرک کہنے سے ہم لوگ دائرہ اسلام سے
خارج نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ ہمارے جو اعتقاد ہیں وہ قرآن و حدیث ہی کی روشنی میں
ہیں جنکی تفصیل آگے آتی ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب کا حوالہ دیکر عوام کو ہماری طرف سے بلکمان ہو جانے

اور لغت پھیلانے میں کافی سے زیادہ کوشش کی جاتی ہے۔ بدگمانی کی انتہا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو زبردستی قبر پرست اور پیر پرست کہا جاتا ہے۔ ایسے حضرات خود تصویر کا ایک ہی رخ دیکھتے اور پلک کو بھی ایک ہی رخ دکھاتے ہیں۔ اگر تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنے کی عادت ہوتی تو ان کو معلوم ہو جاتا کہ یہی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اللہ سے اعتقاد۔ اُن سے حاجت روائی اور اُن کے فاتحہ کے متعلق اپنی دوسری کتابوں میں کیا تحریر فرما رہے ہیں۔ اگر کسی کتاب میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہم لوگوں کے اعتقادات کی خلاف کچھ لکھا ہے تو وہ اُنکی ابتدائی دور کی کتابیں ہیں۔

دائرہ اسلام کے کسی کا خراج

انھیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجۃ اللہ البالغہ میں یہ حدیث لکھی ہے۔

ایمان کی اصل ۳ (باتیں) ہیں جو شخص لا الہ الا اللہ کہے (اسکی برائی سے) زبان بند رکھنا چاہیے۔ کسی گناہ کی وجہ سے (مسلمان کو) کافر کہنا صحیح نہیں کسی عمل کی وجہ سے اسکو اسلام سے خارج نہ سمجھنا چاہیے۔	ثَلَاثٌ مِنْ اَصْلِ الْاِيْمَانِ - الْكُفْرُ عَنْ قَوْلِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ - لَا تَكْفُرُهُ بِذَنْبٍ وَلَا تَخْرِجُ مِنَ الْاِسْلَامِ بِعَمَلٍ - الْحَدِيثُ صَفْحہ ۴۴۹ (ترجمہ حجۃ اللہ البالغہ)

غرض اس حدیث شریفہ کے لحاظ سے آپ کسی مسلمان کو بد عملی کی بنا پر اسلام کے دائرے سے خارج نہیں کر سکتے۔ اسی مضمون کی ایک اور طویل حدیث ہے۔ ملاحظہ ہو مشکوٰۃ شریف مطبع مجتہبائی ص ۲۱۔

ہم کسی بنی یا ولی کو خدا نہیں سمجھتے۔ نہ اُن کو بالذات صاحب اقتدار مانتے ہیں۔ بلکہ خدا کی توفیق سے مختار یا حاجت روا مانتے ہیں۔ پھر آپ ہم کو مشرک نہ کہنے کا فرہم جائیے اور خدا سے ڈریے۔ قرآن شریف میں ہے ان بعض الظن اثم یعنی بعض گمان گناہ ہیں۔ اس لیے ہماری طرف سے بدگمانی چھوڑ دیجیے۔

کافر۔ مشرک۔ اپنے بتوں کو خدا یا صاحب اقتدار یا بالذات حاجت روا جانتے تھے اس لیے قرآن شریف نے اُن کو مشرک ٹھہرایا۔ جب ہم اللہ والوں کو خدا کی توفیق سے حاجت روا سمجھتے ہیں تو مشرکوں والی آیتوں کو آپ ہم پر کیوں چسپاں کرتے ہیں۔ یہ سراسر نا انصافی۔ بدگمانی اور ڈھٹائی ہے۔

ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بہت سے دینی بھائی با اعتقاد لوگوں کی کتابیں پڑھ کر متاثر ہو جاتے ہیں اسلئے بحث کیلئے نہیں بلکہ ہم اپنے بھائیوں کو سمجھانے کیلئے چند عنوان قائم کر کے انشاء اللہ اپنے اعتقاد و قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔

عام طور پر خوش اعتقادی کو بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ مگر لوگوں کو معلوم نہیں کہ مومن ہونے کی یہی نشانی ہے۔ پہلے یہ سمجھئے کہ خوش اعتقادی کا مطلب کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بغیر اعتراض کے بچوں و چرا کسی بات کو تسلیم کر لیا جائے اسی کا نام خوش اعتقادی ہے۔ سب سے پہلے قرآن شریف سے اس بات کا ثبوت سنئے۔ اللہ تعالیٰ اول پارہ میں خوش اعتقادوں کی تعریف اس طرح فرما رہا ہے کہ یومنون بالغیب یعنی جو (بچوں و چرا) غیب پر ایمان لائے ہیں۔ مومن کی یہی صفت ہے اسی کو حضرت حافظ شیرازیؒ نے اس طرح نظم کیا ہے ۷

بے سجادہ رنگیں کن گرت پیر خاں گویہ کہ سالک سخنر نو ذراہ درہم منزلہا

خوش اعتقادی کیا چیز ہے۔ اللہ و رسول کی ہر بات کو کسی شک اور شبہ کے بغیر
چپ چاپ تسلیم کر لینا۔ مان لینا۔ کسی قسم کے جھگڑے نہ نکالنا۔ اسی کا نام ایمان ہے جن
لوگوں کے دلیں شک تھا۔ آنحضرتؐ پر ایمان نہ تھا یعنی اعتقاد نہ تھا وہی تو کافر کہلائے
اسے امیلیوں نے خدا کے حکم کو خوش اعتقادی سے فوراً تسلیم نہیں کیا۔ پوچھنے لگے گائے
کیسی ہے؟ کس قسم کی ہے؟ کس رنگ کی ہے۔ شک میں پڑ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ معتبہ قرار پائے
مدرجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ
سے بیان کیا انھوں نے بلا کسی اعتراض کے خوش اعتقادی سے فوراً تسلیم کر لیا۔ تو صدیق اکبر
خطاب ملا۔ قرآن شریف کی آیت قَالَتِ الْاَعْرَابُ اَمَّا قُلُوبُهُمْ فَلَا يَفْقَهُوْنَ شَيْئًا قَوْلًا اَمَلْنَا اَمِیْن
کیا ہے۔ آہیں بھی یہی چیز ہے۔ جو لوگ حجرے کے طالب نہیں ہوتے خوش اعتقادی
سے ایمان لائے وہی اصلی مومن ہیں۔

اگر اعتقاد نہ ہو تو کیا لامرہب فیہ پر کامل ایمان ہو سکتا ہے؟
اگر اعتقاد نہ ہو تو کیا یومنون بالغیب پر کامل ایمان ہو سکتا ہے؟
اگر اعتقاد نہ ہو تو کیا فرشتوں، کتابوں رسولوں اور قیامت پر کامل ایمان ہو سکتا ہے؟
حضرت صدیق اکبرؓ کے واقعہ کو پیش نظر رکھئے۔ اعتقاد نہ ہو تو کوئی مومن ہو ہی نہیں
سکتا۔ مومن اور مسلم میں بھی فرق ہے جیسا کہ اوپر ہم نے بتلایا۔ ورنہ پھر منافقت ہے۔ اب
رہا خوش کا لفظ تو اللہ و رسول سے بڑھ کر کون ہوگا۔ چہر اعتقاد رکھنا اچھا اعتقاد (یعنی
خوش اعتقادی) نہ ہو۔ اس لیے خوش اعتقادی کا لفظ بجا استعمال نہیں کیا گیا ہے۔

میں منذر علی دہرہ

حدیث اس کی قسمیں

حدیث کی بہت سی قسمیں ہیں تفصیل بڑی بڑی کتابوں میں دیکھئے یہاں ہم چند ضروری چیزوں کو واضح کیے دیتے ہیں۔

۱۔ حدیث صحیحہ وہ حدیث ہے جسکو معتبر اور قوی احفاظہ لوگوں نے بیان کیا ہو اور کمال طور پر اس میں یہ صفتیں موجود ہوں۔

۲۔ حدیث حسن وہ حدیث ہے کہ اس میں یہ صفتیں تو موجود ہوں مگر کمال طور پر نہیں۔

۳۔ حدیث ضعیف وہ حدیث ہے جس میں صحیح اور حسن کے اوصاف نہ ہوں اس کا

راوی مطعون یا کوئی راوی درمیان سے ساقط ہو (ملاحظہ کیجئے النبی ترجمہ جامع الصغیر ص ۳)

زیادہ تحقیق منظر ہو تو مولانا عبد القدیر صاحب حیدر آبادی کی کتاب قول فصیل دیکھئے یا

کوئی اور بڑی کتاب۔ مولوی عبد القدیر صاحب حیدر آبادی نے اپنی کتاب قول فصیل میں

لکھا ہے کہ "سند میں جس قدر نام کم ہونگے وہ سند عالی ہوگی اور یقینی۔ جتنا بڑے بڑے کا اتنا ہی

یقین سے بعد اس سند سافل"

اول تو اعمال میں ضعیف حدیث بھی قابل عمل ہوتی ہے چنانچہ مولانا عبد القدیر صاحب

حیدر آبادی اپنی کتاب نسخ قرآن میں صفحہ ۲۱ تحریر فرماتے ہیں "بعض ضعیف حدیث کو بھی

استحبات میں قابل عمل سمجھتے ہیں" حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب

حجتہ اللہ البالغہ میں چند حدیثیں بیان کر کے لکھا ہے کہ "اگرچہ ان احادیث کے ثبوت میں

محکمین کو کلام ہے تاہم ان احادیث کیلئے سندیں ہیں جو بعض بعض کی تائید کرتی ہیں صفحہ ۲۲

کتاب شیعہ محمدی کے صفحہ ۱۱ میں ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں۔

ضعیف الحدیث احب الی من اراء الرجال (عقد الجواهر)
مجھے تو ضعیف کے ضعیف حدیث بھی لوگوں کی رائے سے زیادہ پسند اور محبوب ہے۔

مولوی اشرف علی صاحب کو اپنی وہابیت کی وجہ سے پہلے بہت سی حدیثوں سے انکار تھا مگر بعد کو اس انکار و تشدد میں لمجہ نرم اختیار کیا گیا ہے مثال کے طور پر نیچے ہزاری روز کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے تھانوی صاحب کو انکار تھا چنانچہ اپنی کتاب تشریف الہادی بیع الثانی ۱۳۴۲ھ کے صفحہ ۳۷ سطر ۱۲ میں خود لکھتے ہیں۔

”میں نے جو بعض رسائل میں اسکی نفی کی ہے تو وہ اس پر مطلع ہونیکے قبل ہے بشرطیکہ یہ اثر سند کی رو سے ثابت ہوا اور مجھ کو سند کا علم نہیں“

لیجئے! پھر بھی ابھی یہی ارشاد ہو رہا ہے کہ سند کا علم نہیں حالانکہ خود اسی کتاب تشریف میں اسکو ابو موسیٰ مدنی کی حدیث اور (سند کیلئے) کتاب فضائل اللیالی والایام کے حوالے درج کیا ہے۔ عبارت حدیث یہ ہے۔

ابو ہریرہ کی حدیث جو شخص رجب کی تائیس کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اُس کیلئے ساٹھ مہینے کے روزوں کا ثواب لکھیں گے اور وہ وہن ہے جہین جبریل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے (کوئی خاص مہبوط مراد ہے مثلاً معراج کیلئے) تو ایسا اسکو ابو موسیٰ مدنی نے کتاب فضائل اللیالی والایام میں شہر بن حوشب کی روایت کے وہ ابو ہریرہ سے۔	الحدیث۔ حدیث ابو ہریرہ من صام یوم سبع وعشرین من رجب کتب اللہ لنحیام ستین شهراً وہو الیوم الذی ہبط فیہ جبریل علیہ السلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رواہ ابو الموسی المدنی فی کتاب فضائل اللیالی والایام من ادایۃ شہر بن حوشب عنہ (دیکھئے کتاب تشریف صفحہ ۲)

مولوی اشرف علی صاحب تھانوی مرحوم اس معاملہ میں قابل تعریف ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب تشریف میں بہت سی ایسی حدیثوں کو جن کو ضعیف کہا جاتا ہے اپنی طریقہ استدلال سے قوی ثابت فرمایا ہے۔ اب نفس حدیث کے متعلق حدیثیں ملاحظہ ہوں۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کی پھر کہا یا رسول اللہ آپ حدیث پوچھنا اور مجھے پتہ آتی ہے اور مجھے یاد نہیں ہوتی فرمایا ہے ہاتھ سے مدولے اور لکھنے کا اشارہ فرمایا۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی لا اجمع منک الحدیث فیجبنی لا اخطئ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعن بيمينک واما بید الی الخ (ترمذی تفسیر صفحہ ۹۴ و قول فیصل ص ۷)

عبد اللہ ابن عمر بن العاص سے روایت ہے کہ میں لکھ لیا کرتا تھا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سُن لیا کرتا تھا مجھے بعض قریشیوں نے منع کیا اور کہا کیا تم ہر چیز لکھ لیتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آدمی میں غصہ میں بھی بات کرتے ہیں اور خوشی میں بھی تو میں نے لکھنے کو روک دیا یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کیا تو آپ نے اونگلی سے دین مبارک کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا لکھو۔ اُس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اس سے صرف حق بات نکلتی ہے

عن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ قال کنت اکتب کل شیء سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہتدنی قریش وقال اکتب کل شیء ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تکلم فی الرضی والغضب فامسکت عن الکتابۃ حتی ذکرہ الک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فادھا یا حبیبہ الی فہم وقال اکتب فی الذی نفس محمد بید ما ینخرج منہ الا حقاً (ابوداؤد و کتاب تفسیر ابوداؤد صفحہ ۹۲ و کتاب فیصل صفحہ ۷۵)

اس حدیث میں یہ جو حضورؐ نے فرمایا کہ میرے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ حق ہی بات نکلتی ہے۔ یہ ارشاد قرآن شریف کی اس آیت کے تحت ہے۔

ما یَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یُّوحَىٰ (۲۴) (پارہ سورہ وانجم)	(محمدؐ) اپنی طرف سے نہیں بولتے (جو کچھ کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے)

ایسی صورت میں جو کوئی حدیثوں کو زمانے، وہ گویا حسد کی وحی سے انکار کرتا ہے۔

تبرکات کی زیارت

آج اگر تبرک کے طور پر بزرگوں کی کوئی چیز رکھی جائے تو اس پر اعتراض کیا جائے۔ حالانکہ خود قرآن شریف میں تبرکات اور اس کے صندوق کا تذکرہ ہے۔

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُم بِأَن كُنْتُمْ رُسُلًا مِّنْ رَبِّكُمْ ۚ قُلْ (تفسیر فی صفحہ ۹۸) دتفسیر	اور ان سے اُن کے نبی نے کہا باری کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آجائے گا جس میں تمہارے رب کی بقیہ ہے اور کچھ بھی ہوئی چیزیں ہیں کہ جنکو آل موسیٰ و آل ہارون چھوڑ گئے ہیں اسکو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ اگر تم مومن ہو تو اس میں تمہارے واسطے پوری نشانی ہے۔

روایب الرحمن صفحہ ۲۷

اسی تفسیر حقانی کے صفحہ ۱۰ میں ہے کہ اس تابوت سکینہ میں (یہ تبرکات تھے) کچھ منق (یعنی آسمان سے جو کھانا منس و سلویٰ اتر اٹھا اسکا کچھ حصہ) اور وہ لوحیں جو

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر ملی تھیں۔ اور ہارونؑ اور موسیٰؑ کے کچھ کپڑے اور عصا (موسیٰ کی لاشی)۔

آپ نے غور کیا ان تبرکات میں ہارونؑ اور موسیٰؑ کے کپڑے بھی تھے۔ پھر اگر ہم خرقہ مبارک یا جبہ شریف کو تبرک سمجھ کر اپنے دل کو تسکین دیتے ہیں تو کون سا گناہ ہو گیا۔ دیکھنا ایک اس صندوق کا نام ہی تابوت سکینہ (تسکین والا صندوق) تھا جس میں وہ تبرکات رکھے تھے۔

حضور کا جبہ مبارک

اکثر مقامات پر حضورؐ کے جبہ مبارک کی زیارت ہوتی ہے۔ کتاب بے مثل بشر کے صفحہ ۱۸۱ میں ہے۔

الخروج مسلم وابوداؤد والنسائی و ابن ماجہ عن اسماء بنت ابی بکر انها اخرجت جبۃ طیالسیۃ ای ذات اعلام خضی وقالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبسها وغن تغسلها للرضی فلتستغشی بها (ابوداؤد جلد ۱ صفحہ ۲۰۶)	مسلم ابوداؤد اور نسائی اور ابن ماجہ نے اسماء بنت ابی بکرؓ سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے ایک جبہ طیالیسی جہیں کچھ سبز خط تھے دیا بوشیاں نکالا اور کہا اسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنتے تھے ہم لے بیارویا کو بغرض شفا دھو کر پاتے ہیں خدا انھیں شفا دیتا ہے (مسلم مصری جلد دوسری صفحہ ۲۰۷)

حضور کے بال مبارک

اسی طرح بعض جگہ حضورؐ کے بال مبارک کی زیارت ہوتی ہے۔ حضورؐ نے بال مبارک اکثر

صحابہ کو تقسیم فرمائے تھے۔ اس کے متعلق دو حدیثیں ملاحظہ ہوں۔

اخرج الامام احمد وابو داود واللفظ
للإمام احمد عن انس بن مالك انه
اتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
منزلة بمضى ثم قال للحلاق خذ فبذ
بالشق الأمين فوزع الشعرة والشعرتين
بين الناس ثم قال بالأيمن فضع
مثل ذلك ثم قال ههنا أبو طلحة
فدفعه إليه . اخرج مسلم عن انس
قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله
وسلم والحلاق يحلقه وإطاف به
أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة
إلا في يد رجل (صحیح مسلم مطبوعہ مصر ج ۱ اول
صفحہ ۴۹۹ و ابو داود مطبوعہ مجتبیٰ دہلی ص ۲۴۹)

امام احمد اور ابو داود نے انس بن مالک
رضی عنہ سے روایت کیا ہے اور امام کے لفظ یہ ہیں
کہ ایک نعرہ آپ جب بتقریب حج مناس میں ایک
منزل پر تشریف لائے تو آپ نے ایک
حلاق (سر مونڈنے والے) کو بلایا اور سر کے
دائیں جانب کے بال ایک ایک دو دو کر کے
سب صحابہ میں تقسیم کر دیے پھر بائیں جانب
حلاق کی طرف پھیر دی اور فرمایا ابو طلحہ کہاں
ہے اور اس طرف کے سارے بال اُسکو عطا
کر دیے اور مسلم نے حضرت انس رضی عنہ سے روایت کیا کہ
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا
کہ حلاق آپ کے سر کے بال اتار رہا ہے اور صحابہ
گرد ہو رہے ہیں کہ حضور کا کوئی بال بھی زمین
پر نہ گرے ہم میں سے کسی کسی ایک کے ہاتھ آجائے

نشان قدم مبارک

اسکی بھی بعض مقام پر زیارت ہوتی ہے۔ کتاب بے مثل بشر کے
صفحہ ۱۳۵ میں ہے کہ :

اخرج اليه هقي عن ابى هريرة وابن
عساكر عن ابى امامة انه عليه الصلاة
والسلام كان اذا مشى في الصفر
غاصت قدماه فيه

بہقی نے ابی ہریرہ اور ابن عساکر نے ابی امامہ
سے روایت کیا کہ آپ کبھی اتفاقاً پتھروں پر
چلتے تو آپ کے پاؤں مبارک کے نشان ان پر لگ جاتے
تھے یعنی وہ آپ کے پاؤں کے نیچے نرم ہو جاتے تھے

اسی کتاب بمثل بشر کے صفحہ ۱۳۸ سطر ۲۱ میں یہ عبارت ہے۔

قال الشهاب الخفافى في شرح الشفا
انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان فی
بعض الاحیان اذا مشى غاصت قدماه
فی الحجارة بحيث بقى ذالك الى
الآن وارتسم فیها نشان لغیرہ الناس
تتبرک به وتزدوره وتعظمه كما فی
بیت المقدس ونقل منه فی مصر فی امکن

شہاب خفاجی نے شرح شفا میں کہا
ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بعض دفعہ جب ننگے پاؤں چلتے تھے تو پتھر آپ کے
قدم مبارک کے نیچے نرم ہو جاتے تھے چنانچہ
وہ پتھر جہاں جہاں تبرکاً محفوظ چلے آئے ہیں
اب بھی موجود ہیں۔ بیت المقدس اور
مصر میں متعدد جگہ پائے جاتے ہیں۔

متعددة

اسی کتاب بے مثل بشر کے صفحہ ۱۳۶ میں ہے کہ مقام عذسے تین میل پر ذی الجواز
ایک جگہ ہے وہاں آپ اپنے چچا ابوطالب کے ساتھ تھے انھوں نے پیاس کی شکایت کی
آپ نے ایک پتھر کو ٹھوڑی پانی پانی نکلنے لگا۔ ابوطالب نے اچھی طرح پانی پی لیا تو آپ نے
پائے مبارک سے پتھر کو دبا دیا پانی بند ہو گیا۔ اسی طرح بصفحہ ۱۳۷ بحوالہ بخاری لکھا ہے کہ
ایک بار آپ بے حضرت ابوبکر و عمر و عثمان کے ساتھ احد پہاڑ پر تھے۔ پہاڑ کا نیچے لگا تو
آپ نے اس پر پاؤں مارا اور فرمایا ٹھہرا رہے تھے پر ایک نبی سے اور ایک صدیق اور دو شہید

اس سے حضور کا علم غیب بھی ثابت ہو گیا کیوں کہ حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ
بعد کو شہید ہوئے۔

حضور کی ایک حدیث ہے الشیخ فی القوم کا البنی فی الامۃ یعنی قوم میں شیخ
(یعنی مرشد) الیا ہی ہے جیسے اُست میں نبی۔ اسی لیے ہم اُن کی تعظیم کرتے ہیں اور اُن
کے لباس کو تبرک سمجھتے ہیں۔ یہ حدیث الشیخ فی القوم مولوی اشرف علی صاحب
تھانوی نے بھی اپنی کتاب تشریف میں لکھی ہے (دیکھئے تشریف صفحہ ۳۰۳۔ المادی حبیب ۱۳۴۳ھ)

تعظیم موسےٰ برک اوچند اشعار

جمادی الآخر ۱۳۷۲ھ کے 'الحق' نامی رسالہ میں (جو حیدرآباد سے نکلتا ہے) بسلسلہ
تذکرہ آثار نبوی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) جگہ جگہ مضمون نگار صاحب نے موسےٰ مبارک کی
تعظیم کی تردید کی ہے۔ اور عقلی ثبوت طلب کیا ہے۔ حالانکہ ایڈیٹر صاحب رسالہ تجلی (دیوبند)
نے (جن کا مضمون نقل کیا گیا ہے) تقریباً وہ تمام حدیثیں خود ہی بیان کی ہیں جن سے موسےٰ
مبارک کی تعظیم اور تبرک شامل ہے۔ پھر بھی خود تجلی کے ایڈیٹر صاحب کو اصرار ہے کہ موجودہ
زمانہ میں جہاں جہاں موسےٰ مبارک ہیں۔ اُن کے متعلق عقلی ثبوت کیا ہے کہ یہ آنحضرت
ہی کے ہیں۔

عقلی دلیل مانگنے والوں سے سوال ہے کہ سیکڑوں رسول آئے۔ لاکھوں نبی آئے
پھر دنیا سے بدی کیوں دور نہ ہوئی؟ اسکی عقلی علت کیا ہے؟ دراصل ہر جگہ عقل کا سوال
بے محل ہے۔

نہر جاتے مرکب تو ان تاختن کہ جاہا سپر یا یہ انداختن

جو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے دیوانے میں اُن کیلئے رسول کی نسبت
 ہی کافی ہے۔ حضرت زبیرؓ جو حضرت علیؓ کے خلاف جنگ میں مصروف تھے اُن کو جواب
 والے واقعے اپنی غلطی محسوس ہوئی۔ پھر جب لبِ دم ہوئے تو انہیں شخص کے متعلق یہ معلوم
 کر کے کہ یہ حضرت علیؓ کی فوج کا سپاہی ہے اُسی کے ہاتھ پر سبیت کر لی کیونکہ اُس وقت وہ
 حضرت علیؓ تک پہنچ نہ سکتے تھے اور رحلت فرمائی۔ کیا یہاں جُتی نسبت کا رد فرما نہ سکتی۔
 حضرت اولیں قرنی جنہوں نے آنحضرتؐ کی محبت میں اپنے تمام دانت توڑ ڈالے کہ یہ معلوم
 کونسا دانت شہید ہوا اُنہوں نے یہ سب محض نسبت جُتی سے کیا اور اسی نسبت جُتی سے
 خدا نے اُن کو اس درجہ پر پہنچایا کہ آنحضرتؐ نے حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ کو حکم دیا کہ حضرت
 اولیں سے جا کر ملنا اور اُست کیلئے دعا کرانا۔ ظاہری ملنے والوں میں ان کا زبیر کیوں بڑھ گیا
 اسی وجہ سے کہ انہیں محبت کی نسبت درجہ خاص کا فرما سکتی۔

فرض کیجئے جو تے کا ایک لقمہ ہے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ لقمہ آنحضرت (صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم) کے پاس مبارک سے منس ہوا ہے تو ہم اُس کو بظنِ محبت اُنکھوں سے لگا سکتے
 (چاہے وہ کسی جانور کے چمڑے کا ہو) واقعہ یہ ہے کہ عقل والوں کے یہاں جھوٹے الزام رشتہ
 بحثِ مباحثہ اور مخالفت کرنا، تفرقہ ڈالنا یہی چیزیں طرہ امتیاز ہیں۔ لیکن محبت کی نسبت
 والوں کے یہاں موافقت ہی موافقت ہے۔ اور ان کلمتِ محبتیہ اللہ فابتعونی کے
 تحت دنیا میں نسبت ہی پر محبت کی بنیاد ہے۔ ان کو حجت اور دلیل سے کوئی غرض ہی
 نہیں ہوتی۔ مذکورہ آیت میں اس بے نفسی کا تذکرہ ہے جس کو حضرت غوثِ اعظمؒ سیدنا
 عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ۲۴ ویں وعظ میں بیان فرمایا ہے (دیکھئے جلد دوم

لفوظ کبیر صفحہ ۳۲) اور محبت ہی کو اصل فرمایا ہے بقول حضرت مولانا دوم ۵

از محبت تمنا شیریں شود از محبت شہا زریں شود

از محبت درد با صافی شود از محبت درد با شافی شود

از محبت سر کھائل می شود از محبت خار با گل می شود

رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ یا رسول کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس سے بہرہ
یہ ہرگز غرض نہیں کہ رسول کو خدا کا درجہ دیدیا جائے بلکہ مطلب یہ ہے کہ شریعت کے حدود کا
محاط رکھتے ہوئے یعنی رسول کو رسول۔ خدا کو خدا سمجھتے ہوئے جس خصوصیت کو اللہ نے اپنی
آیتوں میں بیان فرمایا ہے اُن کو بیش نظر رکھ کر رسول کی محبت میں گرایاں بریاں رہ کر ہم
جتنی نسبت کو تازہ رکھیں ۵

ہر مرتبہ از وجود حکے وارد گرفت مراتب نہ کنی زندیقی

بعض لوگ حضرات صوفیہ پر یہ الزام رکھتے ہیں کہ مشنوں کی تعلیم ہے کہ ہم میں خدا
حلول کیے ہوئے ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ تصوف کی کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے
اور نہ کسی صوفی کی یہ تعلیم ہے۔ یہ افتراء اور بہتان ہے۔ بے علموں کا تذکرہ ہی فضول ہے حضرت
مولانا شاہ تقی علی قلندر فرمایا کرتے تھے کہ اگر قیامت میں مجھے خدا نے ذرا بھی اختیار دیا تو میں پہلا
ان بے علم صوفیوں سجادہ نشینوں سے دوزخ کو بھردوں گا۔

خدا نور ہے۔ چنانچہ اللہ نور السموات والارض والی آیت سے ہر طرح ثابت ہے
اللہ کی ذات ایسی نہیں کہ ہر فرد بشر اس کے وحی والہام کی برداشت کر سکے۔ اللہ کی
عظمت و برتری ایسی نہیں کہ ہر ایک سے وہ کلام فرمانے لگے۔ اللہ نے خود قرآن شریف
میں فرمادیا مَکَانَ لِبَشَرٍ اَنْ یَّکَلِمَهُ اللّٰهُ الْوَحِیَا وَ مِنْ وِرَءِ حِجَابٍ ۵
۵ جتنی نسبت کے متعلق یہ حدیث ہے المرء مع من احب یعنی ان اسی کے ساتھ ہے جس سے محبت ہو۔

(۲۵) (۱) پارہ سورہ شوریٰ) یعنی کسی بشر کا یہ مرتبہ نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر بطور وحی کے یا پردے سے۔

یعنی راست خدا سے استفادہ کلام ممکن نہیں۔ نہ کوئی اس کے حوالہ کی تاب لا سکتا ہے۔ (بلاشبہ عرض ہے) لائٹ یا آفتاب کی طرف آپ دیکھئے تو آنکھیں چومدھیا جائیں گی۔ اس لیے یہی بہتر ہے کہ آپ اسکی روشنی کو دیکھئے یعنی اللہ کے نور کو دیکھئے اور وہ نور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ ان کا دیکھنا کیا ہے یہی کہ سیرت رسول اور آثار رسول سے انتہائی محبت ہو۔

آڈل تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سبے مبارک درجہ میں ہم کو اپنے بزرگوں سے پہنچے ہیں اور ان کو اپنے بزرگوں سے یہ نعمت ملی ہے۔ دوسرے یہ کہ ہمارے بزرگ جھوٹے نہ تھے، وہ خدا سے ڈرتے تھے۔ گریاں بریاں ہو جاتے تھے، جاہل نہ تھے، نہ صرف پڑھے لکھے بلکہ عالم فاضل متقی اور پرہیزگار تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ کسی بات کو آنحضرت کی طرف غلط طور پر منسوب کر دینا بڑا گناہ ہے اور ایسے شخص کا ٹھکانہ دوزخ ہے ایسے ان کی طرف کسی بڑے کردار کا شبہ بھی نہیں کیا جاسکتا۔

صفحہ ۲۴ سطر ۱۴ میں مضمون نگار صاحب نے سبے مبارک کی تعظیم کو جائزہ سورج اور بت کی مثال دیکر خدا مان کر معصیت ہونا بیان کیا ہے تو یہ الزام کسرا سر غلط ہے۔ جائزہ سورج بت یا خدا مان کر کوئی تعظیم نہیں کرتا۔ بلکہ شریعت کے مقررہ حدود میں تعظیم کی جاتی ہے۔

اسی طرح صفحہ ۲ میں نیکی سے سبے مبارک نکلنے وغیرہ کو جن الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اس سے صاف سبے مبارک کی توہین لازم آتی ہے۔ یہ گویا مذاق اڑایا گیا

اللہ سمجھ دے۔ اور کیا کہا جائے۔ بھلا ہم اہل سنت و جماعت موت مبارک کو خدا کیوں سمجھیں گے۔ خدا خدا ہے بندہ بندہ۔

حضرت محی الدین عربیؒ جو تصوف کے امام سمجھے جاتے ہیں۔ وہ اپنی تفسیر میں کیا لکھ رہے ہیں دیکھئے۔ اہم استدلال ہونے کی وجہ سے صاحب تفسیر موابب الرحمن نے بھی اسکو چودھویں پارہ کی تفسیر صفحہ ۱۴۱ میں یوں لکھا ہے:-

”فی الغرائس قولنا تعالیٰ فلا نقض بواللہ الامثال۔ اس میں قیام کی پاکی حدیث سے بیان فرمائی کہ کوئی چیز جو حادث ہے اسکو کسی طرح ذات پاک قدیم سے ثابت نہیں ہے۔ پس ضرب المثل ممکن نہیں ہے اور اس میں اہل ایمان کی جو اللہ تعالیٰ سے سخت محبت رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ والذین امنوا اشدد حباً باللہ اشارت ہے کہ مقام محبت و عشق میں شواہد التباس سے قدیم کو منزه و پاک رکھیں اور اسکی حقیقت ذات کو اوہام و اشارات و عبارات و ضرب الامثال سے پاک و منزه رکھیں وہ تو قائم ذات خود ہے اور مخلوقات کے ادراک سے متمنع ہے لہذا مثال بیان کیجاتے جب اسکو نظر حقیقت سے دیکھو تو اسکی ذات صفات سے خارج ہوگی۔“

پھر اب بتائیے! تصوف والے مرشد کو یا موت مبارک کو خدا کس طرح سمجھ سکے ہیں۔ اگر کسی نے ایسا سمجھا تو غلطی نظیر نہیں ہو سکتی۔ خدا ہم سے پاک ہے۔ بندہ جسم والا ہے، پھر بندہ۔ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ تحیل ہی غلط اور سراسر الزام ہے۔ جہاں کچھ اچھر نہ چل سکا۔ نقانیت سے سجدہ کرنے یا خدا ماننے کا الزام تو پ دیا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر

جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وعظوں میں لکھا ہے کہ منصور نے بڑی غلطی کی۔ اگر میں اس زمانہ میں ہوتا تو ان کو راہ راست پر لاتا۔ اک ذرا سا جلوہ نظر آیا تو کم ظرفی سے انا الحق کہہ دیا۔ اس لیے کسی کی غلطی کسی کی کنجش کو دلیل نہیں بنایا جاسکتا۔

حضرت شمس تبریزؒ نے حضرت مولانا رومؒ سے پوچھا کہ آنحضرتؐ تو فرماتے ہیں مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ اور بایزید بسطامیؒ کا سبجائی مَا اعظم شأنی قول ہے اسکی وجہ کیا ہے۔ مولانا رومؒ نے جواب دیا کہ بایزید کا ظرف اتنا اعلیٰ نہ تھا اس لیے سپاہ چھلک گیا اور یہ جملہ بخود ہی میں زبان سے نکل گیا۔ آنحضرتؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا ظرف (قاب قوسین او ادئی کے باوجود) اعلیٰ سے بھی اعلیٰ تھا۔ معرفت حق کے سمندر کے سمندر پہنچتے جاتے تھے اور پھر بھی یہی ارشاد ہوتا کہ مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ (پہچاننے کا جو حق ہے ویسا نہیں پہچانا) حضرت شمس تبریزؒ نے تسلیم کر لیا کہ واقعی یہی بات ہے۔

اہل یہ ہے کہ جن لوگوں کی آنکھوں میں حق کی نہیں۔ مخالفت اور ناحق الزام کی ٹینک لگی ہوئی ہے اُن کو ہیشہ ہی نظر آتا ہے کہ خدا مان کو سجدہ کیا جا رہا ہے یا خدا مانا جا رہا ہے۔ تاکہ امت میں کفر قے ہی پڑتے رہیں۔ اور کبھی اتفاق نہو اسی نے اپنی باضابطہ جماعت علاحدہ بنا رکھی ہے۔

جب راست خدا کسی کے کلام نہیں فرماتا سوا وحی اور پرش کے جیسا کہ اوپر والی آیت سے ظاہر ہے، تو اب اسکی ضرورت ہوتی کہ ہم وحی والے کا دامن پکڑیں اُسی کو طحاہ ادا سمجھیں تبھی اللہ کے کلام سے استفادہ ہو سکتا ہے۔ اور وہ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات مبارک ہے اس لیے خود خدا کے ارشاد ان کنتم حجۃ اللہ فابتعونی کے تحت سیرت رسول اور آثار رسول سے محبت کرتے ہیں اور ہر صورت میں حدود شریعت کے پابند رہتے ہیں۔

لیکن شریعت کی ایسی پابندی جس میں رسول سے محبت نہ ہو رسول کی عظمت سے نفرت ہو تو یہ نہ کوثر الصدقہ آیت کے منافی ہے۔ اسی آیت ان کنتم تحبون اللہ کی تفسیر سے صاحب موابب الرحمن نے رسول کی محبت کی نسبت یا ارادت کو تازہ فرما دیا ہے۔ چودھویا پارہ کی تفسیر موابب الرحمن کے صفحہ ۱۲۲ سطر ۳ کی عبارت یہ ہے۔

”حدیث میں اشارہ ہے کہ عند ربی یطمعنی ویستقیدنی یعنی اپنے رب کے حضور میں رات گزارتا ہوں درحالیکہ وہ مجھے کھاتا اور پلاتا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ سبب ورود اس حدیث کا یہ ہے کہ آنحضرت پر درپے کئی روز تک روز رکھتے تھے تو بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے قصد کیا کہ سرکارِ دو عالم کی پیروی میں اسی طرح روزے رکھیں پس آپ نے منع فرمایا۔ انہوں نے جانا کہ ہم پر شفقت کر کے منع کرتے ہیں۔ مگر ہم یہ فیصلہ پائیں تو آپ نے سوار کئی روز روزہ رکھا مگر لوگوں سے نہ ہو سکا اور وہ بالکل منجان ہو گئے تب آپ نے یہ حدیث فرمائی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم ابھی اس درجہ تک نہیں پہنچے کہ رعب جل کو کھلائے پلائے اور میں اس حال میں ہوں پس تم اس نخل میں میرے ساتھ مت دوڑو۔ سبحان اللہ! کیا اعلیٰ شان تھی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شیخ نے لکھا ہے کہ جس نے ایک قطرہ اس شربت بصفہ جذب محبت پی لیا وہ علہ تہائے نفسانیہ و امراض شیطانیہ سے پاک ہو گیا۔ اور الوار لو بیت میں پرورش پا کر آئینہ کے مثل پاک اور قد سے تندرست ابھی ہو گیا کیونکہ یہ شربت وصال اکھیں بندوں کو دیا جاتا ہے جن کو دل و جان سے ارادت ہے (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حتی نسبت ہے)

اور اس کے تن سے عبودیت کا موسم پیدا ہو کر معارف و کواشف سے خاص
 ہو جاتا ہے۔ اس سے ہر مرید و سالک کو راہ ملتی ہے وقت
 قال اللہ تعالیٰ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ
 اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اس سے تم کو اللہ کی محبت
 حاصل ہوگی۔

جن اشعار کو مہمل بتایا گیا انکی شرح

اسی طرح اہل حق رسالہ میں مسلمان شعرا کے بعض اشعار کو مہمل تخیل کا خطاب کیا ہے جو
 العلم حجاب والا کبر کا باعث معلوم ہوتا ہے جب اللہ کا کلام تشریح اور تفسیر کے بغیر کوئی نہیں سمجھ
 سکا تو انسانی کلام کی تشریح کسی طرح قابل اعتراض نہیں ہو سکتی۔

نفائس المنین یعنی سیرت علی حلدہ صفحہ ۲۲ میں حدیث ہے کہ "میرا ہاتھ اور علی کا
 ہاتھ اندازے میں برابر ہے" چنانچہ اسی سلسلہ میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک شخص کو حضرت
 صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کھجوریں دیں تو اس نے کہا جتنی آنحضرت نے کھجوریں دی تھیں اتنی
 ہی لو لگا۔ چونکہ حضرت صدیق اکبرؓ کو اس کا علم تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اور
 حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اندازے میں برابر ہے اس لیے انھوں نے اس آدمی کو حضرت علی کرم اللہ
 وجہہ کی پائیں بھجوا دیا۔ حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے اسکو کھجوریں دیدیں وہ خوش ہو گیا کیونکہ قہار میں
 یہ اتنی ہی نکلیں جتنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی تھیں۔

اسی کتاب کے صفحہ ۲۲۲ میں حدیث ہے "علی کا گوشت میرا گوشت ہے اور ان کا خون
 میرا خون ہے" مشکوٰۃ میں مولانا ردّم نے یہ حدیث لکھی ہے جو دوسری مجرکتوں میں بھی موجود ہے
 کہ "یا علی انت منی وانا منک" یعنی اے علی تو مجھے پر میں تجھے ہے۔ ان معنوں میں

میں جس نسبت کیفیت کا ذکر ہے اس کو اگر حضرت خسروؑ نے اس طرح نظم کر دیا کہ

من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی
تا کس نگویہ بعد ازیں، من دیگرم تو دیگری

تو کیا گناہ کیا۔

خدا ارشاد فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع الله یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی اُس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہاں رسول کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت فرمایا ہے۔ اگر اس کو نہ کہ اللہ شر کے تحت اپنے اپنے مراتب کا لحاظ رکھتے ہوئے بیان کیا جائے تو کیا ہرج ہے۔

سب بڑھ کر یہ کہ قرآن اگرچہ آنحضرتؐ کی زبان سے ہم توڑوں تک پہنچا ہے لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں تو شرع شریف کے لحاظ سے یہ کافر ہے نتیجہ یہ کہ اس لحاظ سے آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان خدا کا کلام ہے۔ اس تخیل کو جذبہ محبت کے تحت اگر کسی نے اپنے ذوق و وجد میں "من تو شدم تو من شدی" کہہ دیا تو اس کو مہمل کہہ دینا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے۔

اسی طرح قرآن شریف کی آیت ہے ید الله فوق التیغ اس آیت میں رسول کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ فرمایا ہے پھر کیا اس پر "من تو شدم تو من شدی" کا شعر صادق نہیں آسکتا؟ اسی طرح خدا نے فرمایا ہے وما یرمیت اذ رمیت ولا کن الله ریحی یعنی اے رسول جس وقت اپنے خاک اٹھا کر پھینکی تو وہ اپنے اٹھا کر نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے خاک اٹھا کر پھینکی تھی۔ یہاں بھی اللہ نے آنحضرتؐ کے فعل کو اپنا فعل قرار دیا ہے۔ پھر اس لحاظ سے کیا من تو شدم تو من شدی کا تخیل بے معنی کہا جائے گا۔

”بجہ سے سینک کھینکا“ دالی حدیث کی وجہ سے وہابیوں کے دلیں آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کپٹ ہے۔ اور حضرات موفیہ خواہ خواہ بلا وجہ حد
 اور بغض و عداوت ہے۔ اس لیے ان کے یہاں اس مقدس طبقے کی ہر بات پر اعتراض
 کرنا گویا بڑی کامیابی ہے۔ اب اور اشعار کی شرح سنئے۔
 بشنوار نے چوں حکایت میکند : در جدایہا شکایت میکند۔ اور۔ من شمع
 جاگدازم تو صبح دلکشانی : نے تاب وصل دارم نے طاقت جدائی : سوزم گرت
 نہ بنیم میرم چورخ نمائی : ان تمام جدائی والے اشعار سے اس حدیث کی طرف
 اشارہ ہے جسکو مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب تشرق کے صفحہ ۳۶ میں
 لکھا ہے اور وہ حدیث یہ ہے :-

”ابو ہریرہ کی حدیث میں ہے کہ ایک نوجوان بنی اسرائیل میں ایک
 پہاڑ پر تھا اُس نے اپنی ماں سے (کہ وہ بھی وہاں تھی) پوچھا کہ آسمان
 کو کس نے پیدا کیا (یہ نہیں کہ وہ جانتا تھا بلکہ اپنے محبوب کا نام سننے
 کیلئے پوچھا کہ سننے میں اور ہی لطف ہے) اُس نے کہا اللہ نے (پیدا کیا)
 اس حدیث میں یہ بھی کہ پھر اُس نے اپنے کو پہاڑ سے گرا دیا۔ اور پاش
 پاش ہو گیا۔“

دیکھئے میرم چورخ نمائی کا یہ مطلب ہے۔ ایڈیٹر صاحب الحق کیا جانیں! انھیں تو امت
 میں بس تفرقہ ڈالنا آتا ہے۔

ادھر والے دلقہ سے ثابت ہے کہ پہاڑ سے گرنے والے نے اللہ کو محبوب سمجھا۔ محبوب ہی
 کو جاناں کہا جاتا ہے۔ اسکو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنے اب سنئے۔ نماز کے متعلق مشہور حدیث ہے۔

ان تعبد ربك كالذئب تراها (ترجمہ) تم اپنے رب کی اس طرح عبادت کرو گویا
 اسکو دیکھ رہے ہو۔ اس لحاظ سے کسی شاعر نے اگر یہ کہہ دیا ہے بیٹھے رہیں تصور جانیں
 کیے ہوتے۔ تو کیا برا کیا۔ اب ایک دوسرے نقطہ نظر سے اسکو سمجھئے۔ اگر اس سے
 تصور شیخ مراد لیا جائے تو بھی درست ہے۔ جناب مولوی اشرف علی تھانویؒ نے اپنی کتاب
 تربیت السالک جلد دوم کے صفحہ ۱۴ میں لکھا ہے کہ "جس کا تصور اللہ کے واسطے ہو وہ مثل
 تصور اللہ ہی کے ہے"۔ ناچیز درد کی عرض ہے کہ اوپر والی حدیث کا ذکا تراہ سراسر
 تصور کی تعلیم ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام سے جب گناہ سرزد ہوا جنت سے باہر کیے گئے۔ تو اللہ
 کی نافرمانی وغیرہ کی بنا پر عرصہ تک روتے رہے لیکن اللہ نے توبہ نہیں فرمائی اس حالت
 کو کسی شاعر نے اس طرح نظم کر دیا ہے

غرد حسن اجازت مگر نہ داد اے گل کہ پرستے بکنی عند لب شیدارا
 اسی طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی تو اس وقت کی کیفیت اور حالت کو
 کسی شاعر نے یوں نظم کر دیا ہے کہ تو سراپا ناز ہے میں ناز برداروں میں ہوں بیا۔
 نازت کبشم کہ نازینی — غرض دیباہوں کو اہلسنت و اجماعت سے حد ہے۔ واسطے
 وہ آئے دن نئے نئے انداز میں نیش زنی کرتے رہتے ہیں۔ کسی شاعر نے سچ کہا ہے
 نیش عقرب نہ از پئے کینست مقتضائے طبیعتش اینست

مولوی سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب اپنے ترجمان القرآن ص ۳۱ کے
 حاشیہ میں حضرت نوح کی کشتی کے حال کے سلسلہ میں تحریر فرماتے ہیں:-
 "اسطو کا شاگرد ایبڈنیوس بھی اپنی تاریخ میں اسکی تصدیق کرتا ہے

نیز وہ اپنے زمانہ کا حال بیان کرتا ہے کہ عراق میں بہت سے لوگوں کے پاس کشتی کے ٹکڑے محفوظ ہیں جنہیں وہ گھول گھول کر سیارہ کو پلاتے ہیں۔ اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ ان کشتی کے ٹکڑوں کے ٹس کیے ہوئے پانی کو سیارہ پیتے ہیں تو ان کو شفا ہو جاتی ہے۔

آنحضرت کا دافع البلاء ہونا

درود تاج میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دافع البلاء کا لفظ آیا ہے اس پر بہت سے لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن شریف سے آنحضرت کا دافع البلاء ہونا ثابت ہے۔

ما کان اللہ ليعذبہم و انت فیہم ط	اللہ کا فردوں پر عذاب نہ کرے گا جب تک آپ ان میں موجود ہوں

مومن مسلم تو الگ ہے۔ کافروں کیلئے بھی اللہ کو یہ منظور نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہوں اور اللہ عذاب کی بلا نازل کرے اب آپ کا دافع البلاء ہونا ثابت ہوا یا نہیں۔ ایک اور آیت ہے۔

ولولا دفع اللہ الناس لبعضہم ببعض لهدمت صوامع (پارہ ۱، اثنتی عشرہ)	اگر اللہ آدمیوں سے آدمیوں کو دفع نہ کرے تو عبادت گاہیں انہدم ہو جائیں۔

رابط عبارت سے یہ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نیک آدمیوں کو جو سے بد آدمیوں کی بلاؤں کو دفع نہ کرے تو ایسی بلا نازل ہو کہ عبادت گاہیں ڈھیر ہو جائیں۔ اب ذرا غور فرمائیے۔

رسول نہیں۔ نبی نہیں۔ عام بندوں میں جو نیک لوگ ہیں۔ جو صالح ہیں، جو اللہ والے ہیں جو مقبول بندے ہیں۔ ان کی وجہ سے خدا بلاؤں کے دفع ہونے کا ذکر فرما رہا ہے جب مقبول بندوں کی یہ برکت ہے تو پھر جو اللہ کا محبوب ہو۔ رسولوں کا سردار ہو نبیوں کا پیشوا ہو وہ دفع البلاء کیوں نہ ہوگا۔ اسی قسم کی ایک کیت اور ہے۔

ولو ادفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولا تلت الله ذو فضل على العالمين (آخر پارہ سيقول)	اگر نہ ہوتا دفع کرنا اللہ کا لوگوں کو ایک دوسرے سے تو دنیا کی زمین تباہ ہو جاتی لیکن اللہ سارے جہان پر فضل کرنے والا ہے۔

مقصود یہ ہے کہ نیک لوگوں کی وجہ سے بُروں کی بلا دفع کرتے ہوئے اللہ فضل فرماتا ہے۔ ورنہ یہ بد لوگ تو چاہتے ہیں کہ زمین پر فساد ہوتا رہے۔ رسول اور نیک لوگوں کی وجہ سے بلا دفع ہونے کے متعلق ہم تین آیتیں پیش کر چکے۔ اب حدیثیں سنئے:

ان الله ليدفع بالمسلم الصالح عن مآته اهلبيت من جبرائيل (البلا کتاب الامن والاعلاء صفحہ ۲۳ بحوالہ کتب احادیث)	اللہ نیک مسلمانوں کے سبب ان کے ہمارے سے شواکھ والوں کی بلا دفع فرماتا ہے۔

لا يزال اربعون رجلا من اُمّتي قلوبهم على قلب ابراهيم يدفع الله بهم عن اهل الارض يقال لهم الابلال (کنز الامن والاعلاء صفحہ ۲۵ بحوالہ کتب احادیث)	میری امت میں ۴۰ مرد ہمیشہ رہیں گے کہ ان کے دل ابراہیمؑ کے دل پر ہوں گے اللہ ان کے سبب زمین والوں سے بلا دفع کر دے گا۔ ابدال ان کا لقب ہوگا۔

بندوں کے دفع البلاء ہونے کے متعلق تفسیر صاحب الرحمن پارہ سيقول کا صفحہ ۲ ملاحظہ فرمائیے جس سے ہماری تائید ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے۔

اذا طلعت النجى امنت الزرع	جب ثریا ستارہ نکل آئے تو کھیت آفت
من العاهة (تجربہ الامداد) مذبح الہی	سے بیج جاتے ہیں۔

اب ذرا غور فرمائیے! جب اللہ نے نیک بندوں اور ثریا ستارے کو دافع البلاء بنایا ہے تو پھر نیکوں کے سردار جن کی ذات ثریا ستارے سے بھی زیادہ روشن ہے وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دافع البلاء کیوں نہ ہوئے۔

فاتحوں میں درود تاج پڑھنے پر جو لوگ اعتراض کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ آنحضرت کو دافع البلاء کیوں کہا ان کو یہ حدیثیں دیکھنا چاہیئے۔ جس کسی نے درود تاج مرتب کیا ہو خدا اسکو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ خوب لکھا ہے۔ الفاظ کی نشست، سلاست اور روانی اپنے اندر کمال کشش رکھتی ہے۔ ہر ہر فقرہ۔ ہر ہر لفظ گھنے کی طرح جڑا ہوا ہے جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ٹپک رہی ہے۔ تمام عبارت سرکارِ دو عالم کی تعریف اور تعظیم میں ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے اسکو پڑھنے کو لازمی اور باعثِ اجرت یا یہ یہ اس آیت کے تحت ہے۔

وتعزده وتوقره (سورہ فتح ۲۶ دہ پار)	اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو

اس آیت کے تحت اگر کسی نے آنحضرت کی شان کے متعلق درود تاج میں کچھ تعظیمی الفاظ بڑھائے تو کیا گناہ کیا یہ تو اس آیت کی تعمیل میں ثواب کا کام ہے افسوس ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں غلیظ خیالات ہوں ان کو آنحضرت کی تعظیم مانگا کر گرتی ہے۔ اس کا کیا علاج۔ خدا ہدایت دے مگر نیک۔ اور کلہ طیب ہے یہ پاک خیال دارے ہو جائیں۔ تبھی یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ ان کو پاک نفع پہنچا۔

غلیظ خیالات یہ ہیں کہ براعتقاد (دوبانی) لوگوں کے دو عقیدے خاص ہیں۔

۱۔ خدا جھوٹ بول سکتا ہے (۲) خدا محمد کا ایسا دوسرا انسان پیدا کر سکتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

ان بد اعتقاد بھائیوں سے ہم یہ دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ جب خدا ہر چیز پر قادر ہے تو انسان جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے خدا واپس کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہوگا اگر آپ کے یہاں کوئی ایسی واپسی عمل میں آئی ہے تو ثبوت پیش کیجئے۔ ورنہ ہمارا عقیدہ اعتقاد کیجئے کہ اُسے قدرت ضرور ہے۔ مگر وہ ایسا نہیں کرتا۔

مذکرنا

غیب سے بزرگوں اللہ والوں کا مذکرنا۔ اس کیلئے حدیثیں ملاحظہ ہوں:

لن تخلق الارض من اربعین رجلاً	زمین چالیس مردوں سے ہرگز خالی نہوگی۔
مثل خلیل الرحمن فبهم تسقون وبعہم تنصون (کتاب الاسماء علی صفحہ ۲۴ سطر ۱۲)	کہ ابراہیم کے مثل ہونگے انھیں کے سب سے تمھیں بارش ملے گی اور انھیں کے سب سے پائے گئے۔

مولانا احمد رضا خاں بریلوی نے اپنی کتاب الاسماء والعلی میں اس کے متعلق جو کچھ لکھا ہے وہ یہ ہے۔

”حدیث ۹۔ فرماتے ہیں (رسول) صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابدال شام میں میں اور وہ (۴۰) ہیں جب ایک مرتبہ اللہ اُس کے بدلے دوسرا قائم کرنا ہو

يستحقونهم الغيث وينتصر بهم على الأعداء ويصرفون عن أهل الشا
 بهم العذاب انهم ليسوا بسبب منيخه ويا جاتا به انهم ليسوا بسبب منيخوں پر
 مدد ملتی ہے انھیں کے باعث عذاب پھیرا جاتا ہے۔ احمد بن علی کرم اللہ وجہہ
 بسند حسن۔ دوسری روایت میں یوں ہے بصرف عن أهل الأرض
 البلاء والغرق انهم ليسوا بسبب بل زمین سے بلا اور غرق (ہونا) دفع ہوتا
 ہے۔ ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث غا۔ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم ابال شام میں ہیں یہوینصرفون ویرزقون وہ انھیں کی
 برکت سے مدد پاتے ہیں۔ اور انھیں کے وسیلہ سے رزق پاتے ہیں (۔
 الطبرانی فی الکبیر عن عوف بن مالک وفي الأوسط عن علي
 بن المرتضى رضي الله تعالى عنهما كلاهما بسند حسن۔“

کتاب تجرید الاحادیث کے صفحہ ۳۲ میں ایک حدیث ہے جس میں بخاری اور مسلم کا حوالہ درج ہے
 اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مدد و کرم بیان فرمایا ہے۔ یہ اور دوسری حدیثیں
 آپس کے مدد کی بھی ملاحظہ ہوں۔

پانی پیو میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔	اشربوا الماء اعنيكم (بخاری و مسلم تجرید الاحادیث ص ۳۲)
جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہے گا اور جو کسی مسلمان کی مصیبت دور کرے گا تو اللہ قیامت کی مصیبتوں میں کسی مصیبت کو اس سے دور فرما دے گا۔	من كان الله في حاجة أخيه كان الله في حاجته من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربته من كربات يوم القيامة (مصحفین و سیرت نبوی جلد ششم ص ۲۱۲)

ایک دوسری روایت میں ہے :

وَاللّٰهُ فِي عَيْنِ عَبْدِهِ مَا كَانَ الْعَبْدُ	اِذَّ اللّٰهُ اِنْفِ بِنْدَةٍ كِي مَدِيں اُسُو كِي رَتِلے
فِي عَيْنِ خِيَمَةِ تَزْنِي وَتِيْرَ نَفْسِيْ شَيْخِيْ شَمِ ۲۱۳	جَتِك بِنْدَ مَا نَفِ بَهَائِي كِي مَدِيں رَتِلے

اسی بنا پر اولیاء اللہ مدد کرنے پر تیار رہتے ہیں ۔

احسن الانتخاب (یعنی سیرت علی علیہ السلام) میں ہے ”اُحد کی لڑائی میں مشرکوں کے جو علمبردار تھے انکو حضرت نے قتل کر کے کفار کی جماعت کو منتشر کر دیا اس وقت حضرت جبریل نازل ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اس وقت جناب امیر کی تسلی کرنا چاہیے۔ انحضرت نے فرمایا اِنَّهُ مَنِيْ وَاَنَا مَنَدُ یعنی وہ میرے میں اُس کا ہوں۔ حضرت جبریل نے فرمایا اَنَا مِنْكُمْ یعنی میں تم دونوں کا ہوں۔ پھر ایک آواز سنائی دی لَا فِتْنَةَ لَّآلِیْ عَلٰی لَا سِیْفٍ اِلَّا ذَوَالْفَقَارِ

اس کے بعد لفظ ذوالفقار پر حاشیہ ہے اور حاشیہ میں صریح ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لَا فِتْنَةَ لَّآلِیْ والی آواز کا ذکر کرنے کے بعد مارج النبوت میں لکھتے ہیں کہ علوم ہوتا ہے واقعہ تاو علی اسی معارف اور اسی معرکہ میں واقع ہوا مگر کتب احادیث میں اس کا ذکر نہیں۔ تاو علی یہ ہے :-

”فَادْعِلِيَا مَظْهَرِ الْعَجَائِبِ تَجِدُهُ عَوْنًا لَّكَ فِي النُّوَائِبِ كُلِّ هِمٍّ

وَسُخْمٍ سَيَنْجِيْكَ بَنِيْ تَلَكْ يَا مُحَمَّدُ وَوَلَايَتُكَ يَا عَلِي (ترجمہ) علی کو

پکارو جو مظہر عجائب میں مصیبتوں میں انکی مدد ہم کو پہنچتی ہے۔ یا محمد آپ کی

نبوت اور علی کی ولایت سے تمام رنج و غم دور ہو جاتے ہیں :-

(ناظرین کے لیے ہم نے ترجمہ لکھ دیا ہے اس کے بعد اسی کتاب میں یہ عبارت ہے) محدثین ۔

علامہ شایخ کا یہ معمول رہا۔ موافق اقوال شایخ اس کے منافع بہت ہیں۔ اعمال میں
 شیخ محمد عوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے آئی۔ اس وقت سے علما کے یہاں
 اخذ اجازت کا دستور چاہنا پچھ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے شیخ حدیث مولانا ابوبکر
 مدنی سے اسکی اجازت لی۔

بہر حال مدد کو ثابت ہو گیا۔ اگر مدد کرنا جائز نہ ہوتا تو انصار کا لفظ ہی وجود میں نہ آتا۔
 بلکہ قرآن شریف میں تو انصار اللہ کا لفظ آیا ہے یعنی اللہ کے مدد کرنے والے۔ ظاہر ہے کہ اس
 لفظ سے اللہ کے دین کی مدد کرنے والے اور اللہ کے بندوں کی مدد کرنے والے مراد میں کسی کی حاجت
 پوری کرنے اور مدد کرنے کی بابت یہ حدیث ملاحظہ ہو۔

حضرت عمرؓ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ بندوں میں اللہ کے نزدیک کون محبوب ہے فرمایا لوگوں کو زیادہ نفع پہنچانے والا عرض کیا گیا کہ کون سائل زیادہ افضل ہے فرمایا کہ مومن کے دل کا خوش کرنا یعنی اسکی بھوک دفع کرے یا اس کے رنج کو دور کرے یا اس کا قرض ادا کرے اور جو کسی مسلمان کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ گیا تو ایک مہینہ کے روزوں اور اعتکاف کا ثواب ہے اور جو کسی مظلوم کی مدد کیلئے اس کے ساتھ ہو گیا تو اللہ اس کے قدم کو اس دن ثابت قدم رکھیکا	عن عمر رضی اللہ عنہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن احب العباد الی اللہ تعالیٰ فقال انفع الناس للناس وعن الفضل الاعمال فقال للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادخال السرور علی قلب المؤمن یطرد عنہ جوعاً او یکشف عنہ کرباً او یقضى له دیناً و من مشى مع مسلم فی حاجتہ کان کصیام شهر و اعتکافاً و من مشى مع مظلوم بعینه ثبت اللہ تعالیٰ قدسیہ علی الصراط یوم تنزل الاقدام و من کف غضبہ ستر اللہ عودہ و ان یخلق الشیء ففسد

الایمان کما یفسد الخلل العسل
 (قرۃ الواصلین ترجمہ درۃ النصحین صفحہ ۱۹۲ و ۱۹۳)

جس دن پل صراط پر قدم پھیلیں گے جس نے
 اپنے غصہ کو مٹایا اللہ اسکی ستر پوشی کرے گا
 اور بیشک برے اخلاق اس طرح ایمان کو
 خراب کرتے ہیں۔ جیسے سرکہ شہد کو۔

حاجت روائی

حاجت روائی سے ہماری یہ غرض ہے کہ نبی یا ولی، اللہ کی توفیق سے حاجت روائی
 فرماتے۔ ہم مسلمانوں اور کافروں میں بھی باریک فرق ہے کہ وہ اپنے بتوں کو بالذات حاجت
 روائی جانتے ہیں اور ہم اللہ کے حکم اور اللہ کی توفیق سے نبی یا ولی کو اپنا حاجت روائی جانتے ہیں
 ایسی صورت میں وہ آیتیں جو کافروں کیلئے نازل ہوئی ہیں ان کو ہم مسلمانوں پر چسپاں کرنا
 خلاف الفاضل اور سراسر دھاندلی ہے۔

دراصل بالذات کسی کو مقتدر اور مختار ماننا یا جاننا یہی شرک ہے اسی کو شاہ دلی اللہ
 صاحب نے اپنی بعض ابتدائی کتابوں میں اکثر ناممجھ انسانوں کو سمجھنے کیلئے لکھا ہے ہمارے
 بعض اسلامی بھائیوں نے اس کو بہ گمانی سے اپنی کتابوں میں پھیلا کر بیان کیا ہے حقیقت یہ ہے
 کہ اہل سنت و الجماعت میں سے کوئی مسلمان کسی نبی یا ولی کو بالذات مختار نہیں جانتا بلکہ اللہ
 کی عطا اور توفیق سے۔

اگر ایک دوسرے کی مدد شرک ہوتی تو انصار رضی اللہ عنہم کا وجود ہی اسلام میں کیوں
 پایا جاتا، بظاہر ہے کہ اگر انسان ایک دوسرے کی مدد نہ کرے تو زندگی دشوار ہو جائے۔ پہلے
 حدیثوں میں ہم اس کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ آخر میں قرآن شریف سے بھی تائید لیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو حاجت روائی کی بابت جو اقتدار عطا فرمایا ہے اور اللہ

کے یہاں اُن کا جو درجہ ہے وہ اس حدیث سے ظاہر ہے۔

ان من عباد الله من لو احسن على الله	خدا کے ایسے بندے بھی ہیں کہ اگر خدا کے نام
لا يتركة دجا و سلم و تجري الاحاديث منوره	پرسم کھالیں تو خدا قسم پوری کر دیتا ہے۔

جو اولیاء اللہ انتقال فرم گئے ہیں اُن سے مدد مانگنے یا حاجت روائی کے متعلق ہے

حدیث ہے۔

اذا اعينتكم الامور فخليكم واصحابا	جب تم کو کام تھکا دیں تو تم اہل قبور کی
القبور (زور سے اور طبی بدتجربہ الاحادیث مت)	زیارت کرو۔

خود قرآن شریف کی آیت سے ظاہر ہے کہ فرشتے نے حاجت روائی کی اور کہا میں تم کو بٹا دیتا ہوں۔ کیا فرشتہ غیر خدا نہیں تھا۔ قرآن شریف کی آیت یہ ہے۔

قال اننا رسول ربك لا اله الا	فرشتے نے کہا میں تیرے پروردگار کا بھیجا ہوا
غلاما ذكيا (سورہ بقرہ سورہہ مریم)	آیا ہوں تاکہ تجھ کو پاکیزہ بٹا دوں۔

یہ فرشتے کے ذریعہ حاجت روائی کیوں ہوئی؟ فرشتے کے ذریعہ خدا نے کیوں کھلایا۔ خود کیوں نہیں کہا کہ میں بٹا دیتا ہوں۔ خدا کہہ سکتا تھا۔ لیکن یہ اسی لیے ہوا تاکہ معلوم ہو جائے کہ غیر خدا بھی خدا کے حکم سے حاجت روائی کر سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ خدا کسی سے راست گفتگو نہیں کرتا۔ حجاب یا رسول کے وسیلے سے بات کرتا ہے۔

غرض فرشتہ ہوا انسان۔ اللہ کے حکم اور عنایت سے حاجت روائی اور مدد کر سکتا ہے۔ اور جب خدا کی عنایت سے حاجت روائی ہو تو شرک کیسے ہوا؟

جب فرشتہ خدا کے حکم سے بٹا دلیکتا ہے تو انسان جو فرشتوں سے افضل اور خدا کا

مَا يَجِبُكُمْ دُرِّيَّةً (ترجمہ) اللہ و رسول کو جواب دو جب وہ تم کو بلائیں تاکہ تم کو
زندگی بخشیں۔

حضور کی بخشش کرم اور مدد: ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع بن کعب
اسلمی سے ارٹ دفرمایا "مانگ کیا مانگ ہے" کہ ہم تجھے عطا فرمائیں عرض کی کہ میں حضور سے سوال
کرتا ہوں کہ جنت میں حضور کی رفعت نصیب ہو۔ فرمایا اچھا کچھ اور۔ عرض کی بس میری تو یہی مراد
فرمایا تو میری اعانت کر (مدد کر) اپنے نفس پر کثرت سجود سے (یعنی کثرت سے تہا زبعا کر)
دیکھو برکات الامداد صفحہ بحوالہ صحیح و مسلم) اس میں دو کے متعلق کئی حدیثیں ہیں جنہیں سے دُویہ میں۔

فضل میرے رحم دل اُمّتیوں کے پاس طلب کرو	اطلبوا الفضل عند الرحماء من اُمّتی قیسا
ان کے سامنے میں چین کرو گے کہ ان میں سے	فی اکثافہم فان فیہم رحمۃ (برکات اللہ
رحمت ہے۔	منہ) بحوالہ طبرانی

رحم دل اُمّتی کون ہو سکتے ہیں۔ یہی اولیاء اللہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے (دیکھئے

برکات الامداد صفحہ مولانا احمد رضا خاں بریلوی)

میرے رحم دل اُمّتیوں سے نیکی اور احسان کرو	اطلبوا المعروف من رحماء من اُمّتی قیسا
ان کی عنایت کے سامنے میں آرام کرو گے۔	فی اکثافہم

ان حدیثوں سے ثابت ہے کہ اللہ والوں سے مانگنے اور طلب کرنے کا حضور نے بھی حکم دیا
ہے جب حضور نے حکم دیا ہے تو شرک کہاں رہا؟

حاجتِ روائی کا ایک نقطہ

جس میں ذرا بھی عقل ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ دنیا میں ہر کام ذریعہ اور وسیلہ ہے ہوتا ہے۔ خدا خود

اپنے آپ کو سنوانے کیوں نہیں آیا۔ رسول کا ذریعہ کیوں اختیار کیا۔ نبی کے وسیلے سے اپنا کلام کیوں بھیجا خود آکر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ میرا کلام ہے۔ خدا نے اسی لیے رسول اور نبی کا ذریعہ اور وسیلہ اختیار کیا تا کہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ دنیا کی زندگی میں ذریعہ اور وسیلہ کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔

انسان کا ہر کام اسکی حاجت ہے۔ کیا آپ کسی حاکم کے پاس حاجت روائی کے لیے نہیں جایا کرتے؟ برابر جاتے ہیں۔ مثلاً آپ کو حج کرنے جانا ہے۔ پاسپورٹ لینا ہے تو آپ اپنی حاجت لیکر حاکم کے پاس جلتے ہیں۔ وہ حاجت روائی کرتا ہے یعنی آپ کو پاسپورٹ دیتا ہے تب کہیں آپ حج کو جاسکتے ہیں۔ کیا یہ حاجت روائی نہیں ہوئی۔ اب آپ کے سوال یہ ہے کہ کیا حاکم غیر خدا نہیں۔ پھر آپ نے اس لمحے حاجت روائی کیوں کی؟

آپ جب خود بیمار ہوں یا آپ کے یہاں کوئی بیمار ہو۔ جسمانی علاج کیلئے یعنی اس حاجت روائی کیلئے آپ کو حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ حکیم یا ڈاکٹر کیا غیر خدا نہیں پھر آپ اس کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ پھر آپ ایسا شرک کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ حاجت روائی شرک نہیں۔

اگر یہ حاجت روائی یعنی جسمانی علاج شرک نہیں تو ہم بھی اپنی حاجت اور اپنی روحانی بیماری کے علاج کیلئے اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں جو روحانی ڈاکٹر ہیں۔ آپ اپنے حالات کے لحاظ سے کبھی کسی دیک کا علاج کرتے ہیں تو کبھی کسی ڈاکٹر کا کبھی کسی حکیم کا۔ اب اس حاجت روائی کو شرک نہیں سمجھتے بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے سب کو جسمانی علاج کرنے کی طاقت اور قدرت دی ہے۔

ہم بھی اسی طرح اپنے حالات کے لحاظ سے کبھی اجیری وید کے پاس جاتے ہیں تو کبھی بغدادی (جیلانی) حکیم کے پاس جاتے ہیں۔ کبھی دہلی دالے کبھی کلیر دالے کبھی گبرگر دالے روحانی

ڈاکٹروں کے پاس جاتے رہتے ہیں اور اس کو شرک نہیں سمجھتے بلکہ ہی جانتے اور سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو روحانی علاج وغیرہ کرنے کی طاقت اور قدرت دی ہے حدیث شریف ہے۔

اذا اراد الله بعبد خيرا صير حوائج	جب بندہ کیلئے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو لوگوں
الناس اليه (تجريد الاحاديث منقولاً بحوالہ نسائی)	کی حاجتیں اسکی طرف کر دیتا ہے۔

لفظ یا لکھ کر کسی بزرگ کا نام لینا

مثلاً یا شیخ عبد القادر جیلانی ثناء اللہ یا اس طرح کہنا یا رسول اللہ ہماری حاجت روا فرمائیے تو یہ جائز ہے جیسا کہ حضرت حصین کے حوالے سے ہم یا عباد اللہ اعینونی والی حدیث لکھ چکے ہیں اس کے علاوہ کتاب نور الایضاح (جسکی مولوی مسند عباس صاحب دیوبند ہی بہت تعریف کرتے ہیں) دیوبند کے

جناب انور شاہ صاحب مصر سے لائے تھے ترجمہ ہو کر مراد آباد میں چھپی ہے اس کے صفحہ ۲۲۲ اور ۲۲۳ میں ہے

”یا“ کے لفظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی جگہ مخاطب کیا گیا ہے جس سے غیر اللہ کی نہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ ہونا ثابت ہو رہا ہے قبرستان میں جا کر قبروں کو دیکھ کر شروع شریف نے کہا

وعلی کے پڑھنے کا حکم دیا ہے اس میں خود ان قبر والوں کیلئے ”یا“ کا لفظ موجود ہے دعا یہ ہے السلام علیکم

یا اهل القبور اسی طرح وہ بزرگ جو اس عالم سے پردہ فرما گئے ہیں ان سے کہنے یا ”یا“ کا لفظ بولا جائے

یا محمد یا رسول اللہ یا شیخ عبد القادر جیلانی ثناء اللہ عربی کا مقولہ ہے الفضل ما شهدت بالاعضاء

(بزرگی یہ ہے کہ مخالف کو اسی میں اہمیت و کجاعت کے عقیدہ کی نسبت اس سے ظاہر ہے کہ حرم مولوی سعید عالم

نہ دی جنہوں نے عبد الوہاب نجدی کے حالات خاص امداد میں لکھے اور وہ ابیت کعبہ اہل تہاذا کی شان اپنے

سفر نامہ مذہب علیہ میں خود تحریر فرماتے ہیں وہ ابیت کی خشکی کے باوجود دل پیلیج کر رہا ہے“ (دیکھئے صفحہ ۳۰)

دیا عرب) اسی سفر نامہ دیا عرب کے صفحہ ۱۱۳ میں تحریر فرماتے ہیں ”سلف کے معمول کے مطابق السلام علیک

یا رسول اللہ شیخین کی قبروں کے سامنے السلام علیک یا ابا بکر یا خلیفہ رسول اللہ اور السلام علیک یا

ایہا الفاروق یا خلیفہ رسول اللہ کہتا ہوا آگے بڑھ کر ایک طرف قبل رخ کھڑا ہو گیا“ اسی سفر نامہ دیا عرب

کے صفحہ ۱۴ میں فرماتے ہیں "راقم اپنی دہا بیت کے باوجود اسے (قصیدہ بابت معاد کو) پڑھتا ہے اور لطف اندوز ہوتا ہے"

وسیلہ

حدیث کی کتاب حصن حصین میں ہے کہ ایک نابینا نے حضورؐ سے اپنی بینائی کیلئے عرض کیا حضورؐ نے جو دعا سکھائی اُس میں خود اپنے وسیلہ سے دعا مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ ملاحظہ ہو۔

اللہم انی اسئلك واتوجبا لیک بنبیاک محمد نبی الرحمة یا محمد انی اتج بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى اللہم شفع فی (ابن ماجہ و بخاری و حصن حصین صفوہ و تحقیق الحق صفوہ ۱۰)	اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی محمد نبی رحمت کے وسیلہ سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اے محمد آپ کے وسیلہ سے اس قصہ میں اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ میرا کام پورا ہو جائے۔ اُن کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔

اس سے یہاں دونوں مسئلے بھی حل ہو گئے۔ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاجت روائی بھی کی دوسرے لفظ "یا" کہہ کر پکارنا بھی ثابت ہو گیا۔ غرض نابینا، بینا ہو گیا اللہ نے انھیں کے وسیلہ سے دعا کو قبول فرمایا۔ اکثر بزرگوں نے اسی دعا کو پڑھا ہے اور حاجتیں پوری ہوئی ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی اذان کے بعد خدا سے میرا وسیلہ کرے دعا کرے گا۔ میری شفاعت اُس کے لیے واجب ہے۔

ورنہ تاراوش می میں وسیلہ والی یہ دعا لکھی ہے اور یہی اذان کے بعد کی دعا ہے۔

اللہم رب هذه الدعوت التامة و الصلوة القائمة أنت محمدت الوسيلة والفضيلة وابعث مقاماً محمود ان الذی وعدتنا انک لا تخلف الميعاد	اے اللہ اس پوری پکار (کامل دعوت) اور آنے والی نماز کے پروردگار مجھ کو وسیلہ اور فضیلت اور بوند عطا فرما اور اُن کو اس مقام محمود میں پہنچا جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے تو بیشک وعدہ خلاف نہیں۔

کیا کوئی نازک جہ کے وسیلہ کے بغیر قبول ہو سکتی ہے۔ جواب یہی ہے کہ نہیں۔
یا تو اسکو شرک نہ کیے ورنہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نہ زپڑھنا چھوڑ دیجئے۔ یعنی کعبہ کا وسیلہ
ترک کر دیجئے ورنہ وسیلہ کو جائز سمجھئے۔

ذرا یہ بات بھی غور سے سنئے: حضرت موسیٰؑ کو کلیم اللہ تھے یعنی اللہ تعالیٰ سے بات چیت
کرتے رہتے تھے۔ کیا اللہ تعالیٰ ان کو خود علم لدنی نہیں دے لیتا تھا جو ان کو حکم دیا کہ ہمارے
خاص بندہ کے پاس جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا کی بارگاہ کے علم کے واسطے بھی کسی بندہ کا
وسیلہ اختیار کرنا ضروری ہے اور یہ خود خدا کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔

ابتدا میں بھی خدا حضرت موسیٰؑ کلیم اللہ کو حضرت شعیبؑ کے پاس بھیجا ہے انسانی وسیلہ
کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ علامہ اقبالؒ اپنے اشعار میں اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مرشد کی
تلاش میں رہو اس کے وسیلہ کے بغیر کام نہ چلاؤ گا۔ فرماتے ہیں سے

دہم عارف نسیم صمد ہے سی سے رشتہ معنی میں غم ہے
اگر کوئی شعیب آئے شبانی سے کلیمی دو قدم ہے
اسی طرح اور ایک جگہ علامہ اقبالؒ کسی کے سوال پر فرماتے ہیں سے

تو یہ کہتا ہے کہ دل کی ہے تلاش صاحب دل باش در پکار باش !
جو مراد دل ہے مرے سینہ میں ہے سیرا جو ہر میرے آئینہ میں ہے

پھر عارف یا مرشد کی طرف سے خود جواب دیتے ہیں سے

تو ہمیں کوئی مراد دل تیرے دل فراز عرش باشد نے پست
تو دل خود را دے پنداشت جنوئے اہل دل بگناشتی

مطلب یہ ہے کہ تو نے اہل دل (مرشد) یعنی وسیلے والے کی تلاش ہی چھوڑ دی ہے۔ علامہ اقبالؒ

خود جگہ جگہ پر مولانا رومؒ کو اپنا پیر کہہ کر ان کے وسیلہ سے آگے بڑھتے ہیں۔

قرآن شریف کی آیت ہے **وَابْتَغُوا إِلَيَّ الْوَسِيلَةَ** یعنی اللہ کی طرف وسیلہ لاؤ۔ اسی آیت کے تحت اذان کی دعا مرتب کی گئی ہے (یہ آیت چھٹے پارہ میں ہے) اسی آیت کی تفسیر مواہب الرحمن کے صفحہ ۱۰۱ میں ہے کہ حضورؐ نے اذان کے وقت وہی الفاظ کہنے اور درود پڑھنے اور اس کے بعد وسیلہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے (یعنی اس دعا کے پڑھنے کا حکم دیا ہے) جو ہم نے اوپر (وسیلہ کے عنوان میں) لکھی ہے (یہ دعا اذان کے احکام میں عام طور پر فقہی کتابوں میں پائی جاتی ہے۔

خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ کا وسیلہ اختیار فرمایا۔

یہ حدیث ملاحظہ ہو:

یا اللہ خاص عمر خطاب کے وسیلہ سے اسلام کو عزت دے۔	انہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصۃ (کتاب من الیہ صفحہ ۲۲ بحوالہ ابن ماجہ بیہقی)

جھاڑ پھونک بقونید عشا کے وضوئے نماز فجر کسی ارپڑے مانگنا

ان باتوں پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ ان سب معتبر کتابوں سے ثبوت ملاحظہ ہو۔ مولوی اشرف علی صاحبؒ نے اپنی کتابوں تکمیل اور تشریف دونوں میں ان کو یعنی جھاڑ پھونک اور لقویہ کو جائز بتایا ہے۔

۱۔ جھاڑ پھونک: کتاب تجرید الاحادیث کے صفحہ ۲۷۹ میں یہ حدیث ہے۔

کان بینفت فی الرقیہ (ابن ماجہ)	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دم کرتے وقت تھوک لگا دیا کرتے تھے۔

دوسری حدیث شریف ملاحظہ ہوا میں یہ صراحت ہے۔

لا یاس فی الرقی ما لم تکن شرکاء (بخاری صفحہ ۳۹ بحوالہ صحیح مسلم)	دم کرنے میں کوئی ہرج نہیں اگر شرک کے الفاظ نہ ہوں

مولوی سعید صاحب انصاری سابق رفیق دارالمصنفین اعظم کراچی کی کتاب سیر الانصاف حصہ اول کے صفحہ ۴۹ میں ہے۔

”عقائد میں چند اور باتیں بھی شامل تھیں جن میں ایک جھاڑ پھونک بھی ہے۔ آنحضرت کے زمانہ تک اس کے جاننے والے موجود تھے جہاں پہنچے طہرائی نے اپنے منہ میں لکھا ہے کہ جب آنحضرت نے جھاڑ پھونک سے ممانعت فرمائی تو عمر بن حبہ نے کہ سانپ کے کاٹے کو جھاڑ پھونکا کر عرض کیا کہ آپ منع فرماتے ہیں حالانکہ میں اس کا منتر جانتا ہوں (یعنی اس ممانعت کی تعمیل کے باوجود نفس منتر کے جاننے اور اس کام کے کرنے کا کیا کفارہ ہو سکتا ہے) آنحضرت نے اس سے منتر سنا تو فرمایا کہ اس میں کچھ ہرج نہیں اس کے بعد دوسرا انصاری آیا۔ اور کہا کہ میں سمجھتا ہوں آپ نے کہا تم میں سے جو اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو پہنچا دے (کتاب اسد الغابہ جلد ۴ صفحہ ۱۱۰)“

۲۔ تعویذ: حدیث کی کتاب حصن حصین شریف مطبوعہ مطبع مجتہائی کے صفحہ ۶۴ میں تعویذ کی بابت ہے۔

وكان عبد الله بن عمر يلقنها من عقل من ولده ومن لم يعقل كتبها في صلب ثم علقها في عنقه	اور عبد اللہ بن عمر اپنے بچوں کو اگر سمجھ دار ہوتے تو یہ دعا سکھاتے اور نا سمجھ ہوتے تو یہ دعا کاغذ پر لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیتے تھے۔

(ابن ماجہ وصحیح ابن حبان)

۳. عشا کے وضو سے فجر کی نماز: اولیہ اللہ کے حالات میں اگر کہیں یہ تذکرہ
آگیا کہ انہوں نے عشا کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے حالانکہ یہ
اسکی سند ہے۔ کتاب تابعین (مرتبہ شاہ معین الدین صاحب ندوی رفیق دار المصنفین غفرلہم
میں حضرت سلیمان بن طرخان تابعی کے حالات کے سلسلہ میں بصفوہ ۱۱۰ عبارت ہے۔
”حضرت سلیمان تابعی ساری ساری رات عبارت کرتے تھے عشا کے
وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے ان کے صاحبزادے معتز بھی باپ کا صحیح
نمونہ تھے۔ دونوں باپ بیٹے رات بھر گھوم گھوم کر مختلف مسجدوں میں نماز
پڑھتے۔ معتز کا بیان ہے کہ چالیس سال تک انہوں نے عشا کے وضو سے
فجر کی نماز پڑھی۔ (تذکرۃ الحفاظ جلد اول صفحہ ۱۲۵)۔“

اسی کتاب میں حضرت حمید بن منبہ تابعی کا بھی حال ہے۔ ان کے حالات میں بصفوہ ۶۸ لکھا ہے
”بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے پچاس سال تک عشا کے
وضو سے فجر کی نماز پڑھی (کتاب صفوۃ الصلوۃ صفحہ ۱۲)۔“

۴. کسی مزا پر خدا سے دعا مانگنا: (یعنی صاحب مزار کے وسیلے سے دعا مانگنا) اسی
کتاب تابعین کے صفحہ ۵۲ میں سلباء حالات حضرت مسروق تابعی لکھا ہے کہ:-
”ان کی وفات کے بعد ان کا دعائی فیض جاری رہا۔ خشک سالی کے

مواقع پر خلق اللہ ان کے مزار پر انوار پڑھ کر پانی کے لیے دعا کرتی
تھی اور اسکی برکت سے پانی برساتا تھا۔ (کتاب لمعات ابن سعد جلد صفحہ ۵۰)
مشکوٰۃ شریف کی صہ ثانی کا ترجمہ طریقہ النجات ہے۔ اسکی حدیث ہزاروں ظاہر ہے کہ حضورؐ
نے ایک چھوڑی کو دکھا کر اسکا منہ زرد ہے فرمایا اس کو نظر لگی ہے۔ اس طرح نظر کا لگنا
حدیث سے ثابت ہے۔ ایسے بعض اللہ والے اللہ کا کلام پڑھ کر نظر اُتارتے ہیں۔ صحت ہو
جاتی ہے۔

علم غیب

قرآن شریف میں علم غیب کے متعلق جتنی آیتیں ہیں انہیں یہ سات آیتیں ایسی ہیں جن
سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب ثابت ہے۔

۱۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ لَا كُنَّا اللَّهُ عَجَبِي مَنْ رَسَلَهُ مِنْ بَشَرٍ
(یوسف اور سورہ آل عمران) ترجمہ (لوگو! اللہ ایسا نہیں کہ تم کو غیب پر مطلع کرے لیکن وہ اپنے
رسولوں میں سے جسکو چاہتا ہے (علم غیب کیلئے) چن لیتا ہے۔

۲۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ (یوسف اور سورہ ایشہ کے پاس) (اے محمد) جواب

نہیں جانتے تھے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا (یعنی غیب کا علم عطا کر دیا)

۳۔ وَعَلَّمْنَاكَ مَا كُنَّا عَلِيمًا (بندہ رحمان پارہ آخری رکوت سے ہے) ترجمہ اسکو (یعنی

اپنے رسول محمد کو ہم نے اپنے پاس کا علم سکھا دیا) (یعنی علم لدنی عطا فرما دیا)

۴۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ (یوسف اور سورہ ہود) غیب کی خبریں

ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔

۵۔ ذارت من انباء الغیب لوحید الیک (تیرھواں پارہ سورہ یوسف) یہ غیب کی خبریں تم آپ کو وحی کرتے ہیں۔

۶۔ فلا ینظر علی غیب احدنا الا من اتفنی من رسول (انتیواں پارہ سورہ جن) کسی پر (خدا) اپنے غیب کو ظاہر نہیں فرماتا۔ مگر جسکو رسولوں میں سے پسند کرے (تمام رسولوں میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند فرمایا ہے لہذا آپ کی عطائے علم غیب جاننے والے ہوئے۔

۷۔ وما ہو علی الغیب بضنین (تیسواں پارہ سورہ نکویر) ترجمہ۔ (محمد) ایسے نہیں ہیں کہ غیب کی بات بدلے میں کجوسی کریں۔

اب تین حدیثیں بھی علم غیب کی بہت کچھ جاتی ہیں نیز ان کی آیت کے تحت یہ حدیث شریف بھی۔

فجلی کی کل شئی معرفت مشکوٰۃ شریف صفحہ ۲۰۲)	پس مجھ پر ہر چیز ظاہر ہو گئی اور میں نے پہچان لی
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الله قد فعل في الدنيا فانا انظر اليها والى ما هو كائن فيها الى يوم القيامة كما نرى النظر الى كفى هذا بطران كتاب علم غيب انعمت ص ۲۱	حضور نے فرمایا بیشک اللہ نے میرے لیے دنیا کو اٹھادیا پس میں اسکی طرف اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی آنکھیں کسی کو اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہو جو قیامت تک ہونے والا ہے۔

بخاری اور مسلم میں حضرت خذیفہ کے جو روایت ہے وہ یہ ہے۔

قال في تار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقاماً ما تراءى شيئاً يكون في مقامه ذلك الى يوم القيامة الساعة لا حجب من حفظه ونسبته نسبه (كتاب علم غيب انعمت صفحہ ۲۲)	ہم لوگوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر کھڑے ہوئے اور قیامت قائم ہونے تک جتنی چیزیں ہونی والی ہیں وہ سب ان فرما دیں۔ یاد رکھا جسے یاد رکھا جو بھول گیا بھول گیا۔

جن صاحب اس سے زیادہ تحقیق اللہ تعالیٰ معلوم کرنا ہو وہ مولانا احمد رضا خاں بریلوی کی کتاب سلطنت المصطفیٰ علی ملکوت کل البیضاء اور مولانا حکیم نعیم الدین صاحب آبادی کی کتاب الکلمۃ العلیا لا علم المصطفیٰ ملاحظہ فرمائیں۔

مولوی ابو محمد الیاس امام الدین صاحب (متوطن کوٹلی لوہارن مغربی ضلع سیالکوٹ) کی ایک کتاب ہے جس کا نام وہابیوں کی امامت ہے۔ اس کے صفحہ ۵ سطر ۱۲ میں ہے۔

”عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں قال فی قولہ تعالیٰ سالتہم لقیوں

انما کن شخص و نلعب و قال رجل من المنافقین سالتہم یحدثنا محمد بن

ناقہ فلان بوادی کذا و کذا و ما یدریہ بالغیب رواہ ابن جریر ہکذا فی

در المنثور جلد ثالث ۲۵ یعنی کسی شخص کی اذنی گم ہو گئی اس نے حضور صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا چونکہ علم غیب حاصل تھا آپ نے فرمایا کہ فلان جگہ اور فلان

مکان میں ایک منافق نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا بتایا کہ ایسا کہ ایسا کہ

مخالفین علم غیب کا یہ بھی ایک اعتراض ہے کہ حضور کو اگر علم غیب تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں دانتوں کی بات کیوں فرمادیا

جیسا کہ بخاری کی حدیث میں موجود ہے کہ آپ پریشان تو ہے مگر خیر وحی لائے کچھ لفظ اس کے کہ تممت صحیح ہے یا غلط اگر علم

غیب تھا تو پریشانی کیسی دہانے روزخاتوشی کیوں اختیار فرمائی تو جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں بتانا معلوم ہوا کہ نہ جانا

اور بتلانے میں حد ہکتیں ہوتی ہیں خود پروردگار عالم نے بھی بہت ہی کم ایسی ہیئت کی عصمت کی آیات میں یہی قیاس کیا کہ کبھی خبری

نیز بخاری کی اسی حدیث میں ہے کہ اہل ایلیٰ ناخبر میں اپنی بیوی کی ہاکہ منی جانتا ہو جس سے معلوم ہوا کہ علم تو ہو مگر وقت پہلے

اظہار منظور نہیں ہے۔ یہی پریشانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے علم نہیں ہے اگر کسی غرت غلطی کے کو غلط الزام لگا دیا جائے اور وہ

خود بھی جانتا ہو کہ یا الزام غلط ہے یا ہم وہ اپنی بڑی کے اذنی سے پریشان ہوا تو کو نہیں اس فواد پہلنا ہی پریشانی کی باعث

اگر آیات کے نزول کا انتظار فرمایا جاتا اور پہلے ہی عصمت کا اظہار فرمایا جاتا تو منافقین کو کہنے کہ اپنی الجناہ کی جہان کی اور مسلمانوں کے

مسائل معلوم ہوتے اور پھر مقتدات کی تحقیقات کا طریقہ آتا اور صدیقہ الکبریٰ کو وہ ثواب ملتا جو ملا۔ مگر الہی ہی تھی کہ حضرت

کا باگم ہونے پر مسلمان اسکی تلاش میں یہاں کہہ جائیں ظہر کا وقت اجات پانی نہ ملے سے میں کیا جاتا کہ کیا کرین آیت

قیمہ نزل ہو جس سے حضرت علی کی عظمت قیامت تک مسلمان معلوم کریں کہ ان کے طفیل ہم کو تیمم کا حکم ملا جس کے کام نہ لے جاتے تھے یہی ہے کہ

ہمینہ یادوں یا تاریخ مقرر کرنا

جمع کا ہینہ عشر ربیع الاول لے اشمہ معدومات نماز فجر۔ ظہر۔ عصر۔ غروب غنا

یہاں پر مولوی ابو محمد الیاس امام الدین صاحب (متوطن کوٹلی لوہارن مغربی ضلع سیالکوٹ) کی ایک کتاب ہے جس کا نام وہابیوں کی امامت ہے۔ اس کے صفحہ ۵ سطر ۱۲ میں ہے۔

سب وقت مقرر میں۔ ان الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا روزے اور تراویح کیلئے رمضان کا مہینہ مقرر ہے کتب علیکم الصیام۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔

حدیث کی کتاب کنز العمال میں ہے حضورؐ نے فرمایا ہر جمعہ کو جنتی اللہ کی زیارت کرے جمعہ کی جماعت کیلئے ہفتہ میں ایک دن مقرر ہے۔ بخاری میں ہے ہر دو شنبہ اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال و کمالات جلتے ہیں۔ حضرت انسؓ سے روایت ہے حضورؐ نے فرمایا ہر جمعہ کو مجھے اُمت کے اعمال و کمالات جاتے ہیں۔ حضورؐ نے حضرت بلالؓ سے فرمایا میں دو شنبہ کو پیدا ہوا۔ اُسی دن قرآن اُترا۔ اُسی دن میں نے ہجرت کی۔ اُسی دن انتقال کروں گا اسیلئے دو شنبہ کے دن روزہ رکھا کرو۔

توجہ اللہ و رسولؐ نے خود کاموں کے لئے مہینے اور دن اور وقت مقرر کیے ہیں تو اگر کسی کام کیلئے مہینہ یا دن یا وقت مقرر کیا جائے تو خلافت سنت کب ہے۔ غرض ان و اعمائے ظاہر ہے کہ عام طور پر کسی دینی تقریب یا بطور خاص میلاد شریف کیلئے کوئی دن یا تاریخ یا وقت مقرر کیا جائے تو ہرگز بدعت نہیں۔

لیلۃ القدر کا تعین

حضرت عبداللہ بن انیس عبادت گزار تھے۔ لیلۃ القدر میں جاگنا چاہتے تھے۔ مسجد نبویؐ سے مکان دور تھا اس لیے رونا نہ کہہ سکتے تھے۔ لیلۃ القدر غیر معین اور قحی تاریکوں میں ہوتی ہے اس بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ایک تاریخ معین فرمائیے تاکہ اس روز مسجد نبویؐ میں پہنچ سکوں۔ آپؐ نے ۱۲ ویں شب مقرر کر دی۔ یہ مختصر حوالہ ہیں ورنہ قرآن شریف اور حدیث شریف سے اس قسم کے تعین کے کثیر حوالے دیے جاسکتے ہیں۔

محفل میلاد

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی پیدائش کا حال کھڑے ہو کر بیان فرمایا ہے
حضرت عباس سے روایت ہے۔

(حضرت عباس) بنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے (وہ آپ کے نسب کی بات کچھ ناگوار چیزیں کہتے تھے) حضور نے مہر رکھ کر ہو کر فرمایا کہ میں کون ہوں (سمجھا بنے) عرض کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں فرمایا میں محمد ہوں بن عبد اللہ بن عبد المطلب اللہ نے مجھ کو اچھے لوگوں میں پیدا کیا پھر ان کے دو فرقے کے اور مجھ کو ان کے بہتر فرقہ میں پیدا کیا پھر ان کو قبیلے بنا تو مجھ کو اچھے قبیلے میں پیدا کیا پھر ان میں خاندان کیے تو مجھ کو اچھے خاندان میں پیدا کیا میں ان کے نفیس لوگوں ان کے شریف گھرانوں میں سے ہوں۔

اذہ جئت انی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکانہ سمع شیئاً فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المنبر فقال من انا فقال لانت رسول اللہ قال انما نحن بن عبد اللہ بن عبد المطلب ان ربہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقة ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبيلة ثم جعلہم بیوتاً فجعلنی فی خیرہم بیتاً فانما خیرہم نفساً وخیرہم بیتاً ترندی رشوة شریفہ

صفحہ ۵۱۳ حوالہ دوسری دکت بیعت حقیقہ صفحہ ۱۲

آنحضرت کے زمانہ میں آنحضرت کی ولادت کے حالات بیان ہونا
اور اپنی ولادت کا بیان سن کر شفاعت کا وعدہ فرمانا

کتاب مرقوات بمیشال حصہ ۲ کے صفحہ ۲۵ میں ہے کہ شیخ ابو الخطاب اپنے رسالہ
تذویر میں لکھتے ہیں۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ اپنے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے واقعات لوگوں کے سامنے بیان کر رہے تھے اور لوگ سن کر خوش ہو رہے تھے اور اللہ کی حمد کرتے اور درود شریف پڑھتے تھے کہ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے	عن ابی عباس رضی اللہ عنہما انہ کان یحدث ذات یوم فی بیتہ وقائع ولادۃ صلی اللہ علیہ وسلم لقوم فیستبشرون ویحمدون اللہ ویصلون علیہ علیہ السلام فاذا جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت حلت لکم شفاعتی

(یہ دیکھ کر فرمایا کہ تم سب کی واسطے میری شفاعت حلال ہو گئی)

اسی کتاب میں ابو درود اسے بھی اسی قسم کی روایت ہے وہ بھی سن بچے کیونکہ اس میں
ذکر میلاد کرتے رہنے کا تذکرہ ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ عامر النضاری کے مکان پر گئے اور وہ اپنی قوم اور اولاد کو آنحضرت کے ولادت کے واقعات تعلیم دے رہے تھے اور کہتے تھے کہ آج کا دن ہے حضور نے یہ حال دیکھ کر فرمایا اللہ نے تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے تمام فرشتے تیرے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں اور جو کوئی یہ کام کرے گا	مر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی بیت عامر الانصاری فکان یعلم وقائع ولادۃ علیہ السلام لابنائہ وعشیرتہ ویقول ہذا یوم فقال علیہ الصلاۃ والسلام ان اللہ فکرم لک اجر الحجة وملائکۃ کلہم یتغفرون لک من فعلک غنی بنجاتک

نجات پائے گا۔

اسی وجہ سے ہم اہلسنت و اجماعت (حقیقی) میلاد کی محفل کیا کرتے ہیں اور اسکو نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہاں بعض باتوں کی اصلاح ضروری ہے وہ یہ کہ رات بھر قصیدہ خوانی نہ ہونا چاہیئے کہ صبح کی نماز قضا ہو جائے یا صرف قصیدہ خوانی نہ ہو بلکہ حضور کی پیدائش اور حضور کی سیرت کی صحیح روایتیں بھی بیان کی جائیں یا پڑھی جائیں۔ یہ بھی ہونا چاہیئے کہ حضور کا حال بیان ہو رہا ہے یا نعت پڑھی جا رہی ہے اور لوگ چائے پی رہے ہیں یا بیڑی اور سگرٹ پی رہے ہیں یہ بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ جو کچھ پڑھا جائے یا وضو پڑھا جائے اور سننے والے درود شریف پڑھتے رہیں۔ نعت خوانی نہ اتنی لپٹ آواز سے ہو کہ لطف ہی نہ آئے نہ آتشا کلا بھاڑ بھاڑ کر ہو کہ تھقیں اڑ جائیں۔ درمیانی حالت ہونا چاہیئے خود انحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خیر الامور واسطہا یعنی کاموں میں درمیانی حالت بہتر ہے۔ اب ہم اپنے اصل مقصد کی طرف پھر رجوع ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے آنحضرتؐ کے میلاد اور نبوت کا قرآن شریف میں اس طرح خود تذکرہ فرمایا ہے۔

ہذا الذی بعث فی الامیین رسولاً منہم قیل علیہم آیاتہ و نزل فیہم علیم الکتاب والحکمۃ (سورہ مائدہ)	اللہ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں پیغمبر انہیں میں سے اُٹھایا (پیدا کیا) جو انہیں ساری آیتیں پڑھتا اور انکو کتاب و حکمت سکھاتا ہے

ادب سے کھڑے ہونا اور سلام پڑھنا

پہلے سلام کے متعلق حدیث شریف سن لیجئے۔ دارمی شریف اور نسائی شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ حضورؐ کا ردو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :-

ان اللہ ملائکہ سیاحین فی الارض یبلغانی من امتی سلام شکوۃ شریفہ	بشک اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین پر سیر کرتے ہیں وہ مجھ کو میری امت کا سلام پہنچاتے رہتے ہیں۔

اللہ نے اپنے محبوب اپنے حبیب اپنے رسول اپنے نبی کی شان و شوکت کے لحاظ سے
یہ انتظام فرمایا ہے جس سے رسولوں کے سردار نبیوں کے پیشوا کا مرتبہ ظاہر ہو جاتا ہے۔
اورنگ زیب عالمگیر کس قدر شرع کے پابند تھے۔ انھوں نے خود اپنے انتظام سے
شرعی مسئلوں کی بابت جو کتاب لکھوائی ہے فتاویٰ عالمگیری اس کا نام ہے اس میں دیکھ
لیجئے۔ سلام پڑھتے وقت ہماری کیا حالت ہونی چاہیے اس کے لیے فتاویٰ عالمگیری کی یہ
عبارت ملاحظہ فرمائیے۔

و یقف کما یقف فی الصلوۃ و یمثل صورۃ الکریمۃ البھیۃ کاذہ فائز فی الحد عالم بہ سیمع کلامہ کذا فی الاختیار شرح المختار ثم یقول السلام علیک یا بنی اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ الخ (فتاویٰ عالمگیری ص ۱۳۶)	اور کھڑا ہو جسطرح نماز میں کھڑا ہوتا ہے آپ کی صورت مبارک کا ایسا نقشہ چلے کر گویا حضور قیام طہر میں آرام فرما رہے ہیں اور اس کو جان رہے ہیں اور اس کا کلام سن رہے ہیں یہی اختیار شرح مختار میں ہے پھر کہے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور برکت ہو۔

نور الایضاح کی شرح مراۃ الفلاح میں سلام عرض کرنے کا طریقہ اسی ادب اور
تنظیم سے بہت تفصیلی طور پر درج ہے۔ اس میں دیکھئے یا حاشیہ طحاوی صفحہ ۴۳۲ دیکھ لیجئے
یا مرقومات بے مثال حصہ ۳ کا صفحہ ۲۹ ملاحظہ فرما لیجئے۔

ذکر خیر کی مجلس میں سلام پڑھنے کیلئے قیام تعظیمی

اللہ رسول کے ذکر کی مجلس سے بڑھ کر کون سی مجلس ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے ذریعہ اس کا ادب سکھا رہا ہے۔

اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں جگہ کھول دو تو تم جگہ کھول دیا کرو۔ اللہ تم کو کثرت کی عطا فرمائے گا اور جب کہا جائے کہ کھڑے ہو یا دو تو کھڑے ہو جایا کرو اللہ ایسات والوں کے درجے بلند فرمائے گا۔	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَالَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ تَقُوا اللَّهَ فَاْتَشَرُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَهُمْ وَالَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ تَقُوا اللَّهَ لَمْ يَفْعَلُوا يَلْعَنُ اللَّهُ لَهُمْ

و ایسے بھی کسی آنے والے کیلئے لوگ اخلاصاً کھڑے ہو جاتے ہیں اس میں آنے والے (مہمان) کی تعظیم تصور ہوتی ہے۔ اس کے ثبوت کیلئے یہ حدیث ملاحظہ ہو۔

حکایت ہے عمر رضی اللہ عنہ کی عادت مبارک تھی جب کوئی مہمان آتا خود قیلاً کھڑے ہو جاتے لوگوں نے اس تعظیم سے کٹھ ہوئے نا سبب پوچھا تو کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس مکان میں مہمان ہوتے ہیں فرشتے اکھڑے رہتے ہیں پس نیچے شرم آتی ہے کہ فرشتے تو کھڑے رہیں اور میں بیٹھا رہوں۔	حكى ابن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان اذا جاء ضيف قام بنفسه ونحوه فقيل له ذاك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تشكوا في منزل فيه ضيف فاذا استنجى ان اجلس المراككة قامئون (اعرجيه) كذا

قرۃ العظیمین صفحہ ۱۱۲

مولانا انوار اللہ صاحب حیدر آبادی اپنی کتاب انوار امری کے مصنف اور ایسے

تحریر فرماتے ہیں۔

”فتح مکہ کے روز عکرمہ بن کثیر بھاگ گئے تھے۔ انکی بی بی نے اُنہیں
مسلمان کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔
حضرت اُن کو دیکھتے ہی کمال خوشی سے اٹھ کھڑے ہوئے اسی طرح
حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے حاضر ہوئے تو حضور اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا
میں نہیں جانتا کہ حقیر کے آئیے مجھ کو زیادہ خوشی ہوئی یا فتح خیبر سے۔“

حضور کی جیسا مبارک و طیب

جب ایک سکند میں ملک الموت لاکھوں کی روح قبض کرتے اور ہر جگہ پہنچ جاتے
ہیں تو حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے محبوب ہیں اُن کو کیا موت کے
فرشتے سے بھی زیادہ طاقت حاصل نہیں؟ غرض اللہ و رسول کے ذکر کی کوئی محفل ایسی نہیں
جہاں حضور موجود نہ ہوتے ہوں۔

مواہب لدنیہ کی شرح میں علامہ زرقانی کی جو عبارت ہے اُس کا ترجمہ یہ ہے۔
”یہ بات منع نہیں ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک جسم اور روح کی
نظرات۔ اس لیے کہ آپ کی اور دوسرے انبیاء کی روحیں وفات کے بعد پھر واپس کر دی گئی
ہیں۔ ان کو عالم بالا اور عالم تحت میں تصرف کرنے کی اجازت ہے۔“ (دیکھو مرقمات شمسیہ
حصہ اول صفحہ ۳۱)

تفسیر روح البیان میں سورۃ تبارک الذی کی تفسیر کے سلسلہ میں جو عربی عبارت ہے
اُس کا ترجمہ یہ ہے ”امام غزالیؒ نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مودارواح
صماہ تمام عالموں میں پھرنے کا اختیار ہے (دیکھئے مرقمات شمسیہ حصہ اول صفحہ ۳۱)

کتاب شقائق قاضی عیاض کی جو عربی عبارت ہے اُس کا ترجمہ یہ ہے "اگر گھر میں کوئی نہ ہو اور تم اُس میں داخل ہو تو حضور پر سلام پڑھتے ہوئے داخل ہو" (مرقات بمشال حصہ دوم صفحہ ۱۱)

علامہ علی قاری اُس کی شرح فرماتے ہیں مسلمانوں کے گھروں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک موجود ہوتی ہے۔ یہی علامہ علی قاری (جنکو دیوبند کے علماء بھی مانتے ہیں) مشکوٰۃ شریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ امام غزالیؒ نے لکھا ہے جب کسی مسجد میں داخل ہو تو حضور پر سلام بھیجو۔ حضور مشکب ہر مسجد میں موجود ہیں۔ (مرقات بمشال حصہ دوم صفحہ ۱۱)

ظاہرِ موسیٰ کے باوجود حضرت طیبہؑ کہتے ہیں

اجازِ صدق "لکھنؤ ۳۲ صفحہ ۲۷ کا لم ۲ سطر ۱۶۔ علامہ مناظر احسن گیلانی صاحب کے مضمون "سکرۃ الموت" میں ہے۔

"آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی تفصیل کے لیے مناسب ہوگا کہ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسمؒ کی کتاب "آبِ حیات" کا مطالعہ کیا جائے جس میں آپؐ ثابت کیا ہے کہ حسبِ مبارک سے آپؐ کی روح طیبہ کا تعلق منقطع نہیں ہوا ہے اسی سے آپؐ کی ازواجِ مطہرات اہلِ التوبین کو وفات کے بعد بھی دوسرے مردوں سے نکاح کی مانعیت کی گئی تھی کہ نکاح کا استحقاق بیوگی کے بعد ہوتا ہے نیز حضورؐ کی مقررہ جائیداد میں وراثت کا قانون اسی لیے جاری نہیں ہوا کہ قانون وراثت کیلئے موت کی شرط ہے۔"

ادپر کی سطروں میں آپؐ نے مولوی قاسم صاحب دیوبندی کی کتاب کے حوالہ سے یہ پڑھ لیا۔

کہ آنحضرتؐ حیات طیبہ رکھتے ہیں یعنی زندہ ہیں۔ اسی وجہ سے آپؐ کی بیویاں بیوہ نہیں سمجھی گئیں۔ اور ان کیلئے نکاح کی ممانعت ہوئی۔ اور زندہ ہونے ہی کی وجہ سے حضورؐ کی شہرہ کہ جائیداد پر وراثت کا قانون جاری نہیں ہوا۔ خدا کا شکر ہے کہ دیوبندی اس کے قائل نظر آ رہے ہیں۔

حضرت شاہ محمد حسین الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ایک کتاب "سوانح حیات" ہے۔ اس کے صفحہ ۲۹۹ میں ہے۔

"دوسرے حج سے واپس ہونے کے بعد ایسا ذوق ہوا کہ الہ آباد میں رجبی شریف کی محفل قائم کی جو ہندوستان میں پہلی محفل تھی حضرت مولانا احمد حسین صاحب کانپوری نے ایک خط حجاز سے تحریر فرمایا کہ یہاں مجھ سے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی جنہوں نے کہا کہ حضور سرور کائنات کی مجھے زیارت ہوئی میں نے کہا کہ حضور کہاں تشریف لگئے تھے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم الہ آباد ہندوستان میں رجبی ہوتی ہے۔ وہاں گیا تھا۔"

اس سے معراج شریف کے بیان میں بمقام الہ آباد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرکت ثابت ہو رہی ہے ہر سال مولانا شاہ محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ الہ آباد میں خود معراج شریف کا حال بیان فرمایا کرتے تھے۔ ایک صاحب کو اچھا نہیں سمجھتے تھے بدعت کہہ کر انکار دیا کرتے تھے اسی کتاب "سوانح حیات" میں ان کا واقعہ اس طرح لکھا ہے۔

"قاضی شریف صاحب مولانا سے محبت اور عقیدت رکھتے تھے جب آپ نے رجبی قائم کی تو وہ بہت کبیدہ (رنجیدہ) ہوئے اور بلا براس کے جواز کا انکار کرتے رہے ایک دن انہوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں

دیکھا کہ رجبی شریف کا حصہ تقسیم ہو رہا ہے اور سرکارِ دو عالم تشریف فرما
ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو مت دو یہ منکر ہیں۔ قاضی صاحب پر اس واقعہ کا اتنا
اثر ہوا کہ الہ آباد پہنچے ہی مولانا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور باوجود فضل و
کمال اور بن رسیدگی پیروں پر گر کر رونے لگے۔

یہ وہی مولانا شاہ محمد حسین الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو گانا بہت سنتے تھے اور قوالی میں مقام
اجیر شریف جن کا انتقال ہوا۔

بس یہی وجہ ہے کہ حضور کی شرکت اور مجلس خیر میں تشریف رکھنے کی بنا پر محفل میلاد کا
ادب کیا جاتا ہے۔ اور کھڑے ہو کر نہایت ادب عاجزی اور گرتے ڈاری سے سلام پڑھا جاتا
ہے۔ اپنے علم کی بات خود آپ کی حدیث ہے۔

ان علمی بعد موتی کعلی بالحيات (تجربہ صفحہ ۱۷۰ الفرائد دہلی)	موت کے بعد میرا علم ایسا ہی ہوگا جیسا کہ زندگی ہے۔

اسی واسطے ذکر خیر کی مجلسوں کی آپ کو خبر رہتی ہے۔ انتقال کے بعد آپ کی زیارت زندگی
میں ملنے کے برابر ہے۔ اس کے متعلق آپ کی یہ حدیث ہے۔

من حج فزار قبری کان لمن ذارنی فی حیاتی (جذب القلوب صفحہ ۱۹۶)	جس کسی نے حج کیا اسکے بعد میری قبر کی زیارت کی میرے انتقال کے بعد گویا اپنے زندگی میں میری زیارت کی۔

حضرت شاہ عبدالحق دہلوی کی کتاب (ترجمہ) جذب القلوب انبیاء کی زندگی کے
متعلق یہ حدیث ہے۔

الانبياء احياء في قبورهم ليعلموا (جذب القلوب صفحہ ۱۹۶)	انبیاء زندہ ہیں اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں

اسی جذبہ القلوب الی دیار المحبوب (اُردو) کے صفحہ ۲۱۵ میں ہے کہ حضور کے انتقال (یعنی پردہ فرمانے کے بعد) تیسرے دن ایک عرابی آیا اور اُس نے بتیابی سے اپنے آپ کو قبر پر گرا دیا اور لوٹنے لگا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! آپ نے خدا سے جو کچھ سنا وہ ہم نے آپ سے سنا! اور آپ نے جو کچھ خدا سے سیکھا ہے ہم نے آپ سے سیکھ کر یاد کیا۔ اسی میں ہے یہ آیت ہے۔
 وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں (مجھے شرمندگی ہے معافی چاہتا ہوں) اللہ سے میری سفارش فرمادیتے تھے قبر مبارک سے آواز آئی تو بخش دیا گیا تفسیر مارک میں بھی اس قسم کی روایت ہے۔

اسی جذبہ القلوب کے صفحہ ۲۱۹ میں ہے کہ ابن جلاب نے بیان کیا کہ میں نے مدینہ شریف میں مقیم ہوا مجھ پر دو ایک فاقے گزرے مزار شریف کے قریب جا کر میں نے عرض کیا انا صلیفک یا رسول اللہ (یعنی یا رسول اللہ میں آپ کا ہمان ہوں) اسکے بعد ہو گیا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی (یعنی میرے ہاتھ میں روٹی دی) میں نے آدھی خواب ہی میں کھالی۔ دوسری آدھی جاگاتا تو میرے ہاتھ میں لپٹی۔

یہ واقعات ہم نے شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب سے لکھے ہیں اب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب سے بھی ایک واقعہ سن لیجئے۔ ان کی کتاب ارشیں کے صفحہ ۶۹ میں یہ

۱۰ اور اگر جب وہ اپنی جافوں پر ظلم یعنی گناہ کر کے تیسرے پاس حاضر ہوں ہیں اللہ سے معافی چاہیں اور معافی مانگے ان کے لیے رسول تو بیشک اللہ کو وہ تو یہ قبول کرنے والا ہر پامیں گے۔

عبارت ہے :

”میں نے جناب والدہ سے سنا کہ وہ بیمار ہوئے تو خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا بیٹا تیرا کیا حال ہے پھر شفا کی خوشخبری دی اور اپنی داڑھی مبارک کے دو بال عنایت فرمائے اُسی وقت وہ تندرست ہو گئے۔ اور وہ دونوں بال مبارک جب جاگے تو موجود تھے انہیں سے ایک مجھے دیا وہ میرے پاس موجود ہے۔“

مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنی کتاب تکشف میں لکھا ہے کہ بزرگوں کی روح کا جسمی طور پر نظر آنا ممکن ہے۔ دیکھئے اُن کی کتاب تکشف صفحہ ۴۲۱۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث سنئے :

مؤمن نبی یعودت فیقیم فی قبرہ الا اولعین صباحاً (تجریہ الاعادیث صفحہ ۳۰۰)	ہر ایک نبی قبر کے اندر فقط چالیس روز رہتا ہے۔

یعنی انبیاء کو اختیار دیا جاتا ہے جہاں چاہیں جائیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے جذب القلوب میں سچوالہ حدیث یہ بھی لکھا ہے کہ انبیاء کی نعش مبارک کو زمین نہیں کھاتی غرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ ہونا ہر طرح ثابت ہے۔

مولوی غلام قادر صاحب مرحوم نے اپنی کتاب اسلام کی چوہنچی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت لکھی ہے اس کے صفحہ ۳۷ میں (بلسلہ ذکر وفات) یہ لکھا ہے ”اور صدیق اکبر کی وفات کا قصہ اور دفعہ مبارک کے دروازے پر لیجانا اور دروازہ کھل جانا ادا آواز آنی (خوب اپنے پیارے دوست صدیق رفیق) مشہور و معروف“

اگر غیبی چیزوں کا دیکھنا عقل کے موافق اور ظاہری آنکھوں کے دیکھنے پر منحصر
ہو تو قرآن شریف کی آیت یومنون بالغیب نازل ہی کیوں ہوتی اور اس پر
ایمان رکھنے کا حکم ہی کیوں ہوتا؟ فرشتوں کا نظر آنا۔ جنت دوزخ کا ہونا۔ جنوں کا
ہونا۔ ہوا کا وجود قیامت کا آنا۔ دوبارہ زندہ ہونا۔ روحوں کی ملاقات یہ سب غیبی
بالغیب کے تحت ہے۔ لہذا ان پر یقین رکھنا ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور ہے۔

اب یہ کہ یہ کیسے نظر آتے؟ تو یہ سب اللہ کے فضل اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کے کرم پر (یہ سب) موقوف ہے۔ (مادی دنیا کی ایک مثال سنو۔ آتش
شیشہ لو۔ اس کے نیچے سیاہ کپڑا رکھو۔ دنیا کا آفتاب ہزاروں میل دور ہے۔ مگر اتنی دور
ہونے کے باوجود کپڑے کو جلا دیتا ہے۔ اتنی دور سے آفتاب کا اثر زمین پر کیسے پہنچ گیا
یہ خدا کی شان ہے۔ اسی طرح اپنے سیاہ دل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے سچے عشق کا شیشہ رکھو۔ لاکھ دوری سہی۔ روحانی عالم کا آفتاب اس کو منور بنا دے گا
اور تم کو غیبی چیزیں نظر آنے لگیں گی۔ یہ شیشہ جس سمت رطابت درجہ کا اتنا ہی زیادہ
اثر دکھلائے گا۔ مگر عقیدے تو درست کرو۔ جو بد عقیدہ ہو اس کو فائدہ ہونا
مشکل ہے۔

فاتحہ میں صدقے اور ہدیہ کا فرق

فاتحہ کی دو قسمیں ہیں۔ اگر کسی عام انسان کا فاتحہ ہے تو وہ خیرات ہے تاکہ
فاتحہ کی برکت سے اس کو ثواب پہنچے اور اللہ اس کو بخشے۔

اگر کسی خاص انسان (یعنی کسی بزرگ یا ولی اللہ) کا فاتحہ ہے تو وہ ہدیہ ہے

اسی کو نذر دنیا زکھا جاتا ہے۔ عقیقہ اور قربانی سے اس فرق کا پورا پورا ثبوت طلب ہے
 قربانی میں گوشت کے حصے کرنے کا حکم ہے ایک حصہ اپنے گھر والوں میں بانٹ دیا جائے
 دو شرا حصہ دوست احباب کیلئے تیسرا حصہ محتاجوں کیلئے۔ (مسائل ضروریہ صفحہ ۶۸)
 اس سے صاف ظاہر ہے کہ دوستوں کیلئے علیحدہ حصہ نکالا گیا اور محتاجوں کیلئے الگ
 یہ کیوں کیا گیا اسی لیے کہ دوست احباب کا محتاجوں میں شمار نہیں ہے۔

فرض کیجئے کسی کے عزیز یا رشتہ دار کا انتقال ہو گیا۔ تو لوگ اُس کے نام سے فاتحہ
 دلاتے ہیں اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ فاتحہ کرئیے اُس کو قرآن شریف کا ثواب پہنچے۔
 اور اس طرح اللہ اُس کو بخش دے اس فاتحہ میں کہا جاتا ہے کہ یا اللہ آنحضرت کے صدقہ
 میں میرے فلاں رشتہ دار کو ثواب پہنچے۔ تو یہ عام فاتحہ ہوا۔ یہی فاتحہ صدقہ یا خیرات
 ہونگی وجہ سے محتاجوں کا حق ہے۔

اگر کوئی کسی بزرگ یا ولی کے نام سے فاتحہ دلائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری
 طرف سے فلاں بزرگ کو یہ ہدیہ پہنچے۔ اس فاتحہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا
 اس ہدیہ کا حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ ثواب پہنچے۔ اور اُن کی دعاؤں
 کی توجہ سے فلاں بزرگ کو ایہ نذر یہ نیاز یہ تحفہ ایہ ہدیہ پہنچے۔ تو اس ہدیہ والے فاتحہ کے
 کھانے کے متقی پرہیزگار لوگ مستحق ہوتے ہیں۔ تو یہ نذر دنیا زکوٰۃ خیرات نہونی۔
 نذر دنیا زکوٰۃ خیرات کے فاتحہ میں بہت باریک فرق ہے جیسے بہادری اور ظلم میں۔
 سخاوت اور فحشو کخرچی میں۔

اصل بات یہ ہے کہ عربی زبان میں صدقہ کے لفظ کے بہت سے معنی ہیں اس کے ثبوت
 میں یہ حدیثیں ملاحظہ ہوں۔ ترجمہ اور حوالہ لکھ دیا گیا ہے۔

- ۱۔ نفقة الرجل على اهله صدقة (خ) انسان کا اپنے اہل پر خرچ کرنا صدقہ ہے۔ تجرید الاحادیث صفحہ ۲۶۲ حوالہ صحیح بخاری۔
- ۲۔ اعطى الرجل امراته فهو صدقة (حم) مرد جو کچھ اپنی عورت کو دے صدقہ ہے۔ تجرید الاحادیث صفحہ ۳۰۳ حوالہ مسند امام احمد حنبل۔
- ۳۔ ليس صدقة اعطى اجراً من ماء (هق) کوئی صدقہ پانی سے بڑھ کر ثواب والا نہیں (تجرید الاحادیث صفحہ ۲۹۰ حوالہ بیہقی)۔
- ۴۔ ما تصدق الناس بصدقة افضل من علم نيش (ط) لوگوں میں علم پھیلانے سے بہتر کوئی صدقہ نہیں۔ تجرید الاحادیث صفحہ ۳۰۲ حوالہ طبرانی۔
- ۵۔ ما صدقة افضل من ذكر الله (طس) اللہ کے ذکر سے بہتر کوئی صدقہ نہیں۔ تجرید الاحادیث صفحہ ۳۰۳ حوالہ طبقات ابن سعد۔
- ۶۔ ما من صدقة افضل من قول (هق) قول سے عمدہ کوئی صدقہ نہیں۔ تجرید الاحادیث صفحہ ۳۰۵ حوالہ بیہقی۔
- ۷۔ مدام الناس صدقة (حب) مارات (یعنی خاطر داری) سے پیش آنا صدقہ ہے۔ تجرید الاحادیث صفحہ ۳۰۷ حوالہ کتاب ابن حبان۔
- ۸۔ مشيك اخيك في الارض فلاة صدقة (الو) اپنے بھائی کیساتھ میدان میں چلنا صدقہ ہے۔ تجرید الاحادیث صفحہ ۳۰۹ حوالہ الہوداد۔
- ۹۔ ما من صدقة افضل من صدقة اللسان (ط) زبان جیسا کوئی صدقہ افضل نہیں (یعنی شیریں زبانی سے افضل کوئی صدقہ نہیں)۔ تجرید الاحادیث صفحہ ۳۰۷ حوالہ طبرانی۔

۱۰۔ تبسمك في وجه اخيك صدقة (ت) اپنے بھائی کے رو بہ و تیرا بننا

صدقہ ہے۔ تجرید الاحادیث صفحہ ۱۲۵۔ حوالہ ترمذی۔

ان حدیثوں سے ظاہر ہے کہ اپنے اپنے مقام پر موقع کے لحاظ سے صدقہ کے معنی پلتے چلے آتے ہیں۔ اس قسم کی بہت سی حدیثیں ہیں۔ ہم نے صرف دس لکھ دی ہیں۔

اب جن حدیثوں پر ہدیہ اور صدقہ کے فرق کی بنیاد ہے اُن کو غور سے پڑھئے۔

الف۔ ان الصدقة لا تحل للمجد ولا لآل محمد (خط) محمد اور آل محمد

کیلئے صدقہ حلال نہیں۔ تجرید الاحادیث صفحہ ۵۵۔ بحوالہ خطیب بغدادی۔

ب۔ انا فاکل المديّة ولا فاکل صدقة (ق) ہم ہدیہ کھاتے ہیں

صدقہ نہیں کھاتے۔ تجرید الاحادیث صفحہ ۹۴۔ بحوالہ بخاری و مسلم

اب ہدیہ اور صدقہ کا فرق ظاہر ہو گیا۔ ہدیہ کیا ہے۔ یہی تذرونیاز۔ گویا فاتحہ

دو قسم کا ہوتا ہے ایک ہدیہ والا، دوسرا صدقہ والا۔ ہدیہ کے متعلق ایک اور حدیث ہے

اور وہ یہ ہے۔

نعم الشئ المديّة امام الحاجة حاجت سے پہلے ہدیہ بھیجا ابھی چیز

ہے۔ تجرید الاحادیث صفحہ ۳۶۰۔ بحوالہ طبرانی۔

اس سے ظاہر ہے کہ ہدیہ والے فاتحہ سے حاجت روائی ہوتی ہے۔ اسی لیے حضورؐ

نے اس کو امام کی حاجت فرمایا ہے۔ اسی لیے لوگ ہدیہ والا فاتحہ دلاتے اور اپنے مقصدوں میں

کامیاب ہوتے رہتے ہیں۔

صدقہ والے فاتحہ کے متعلق ایک اور حدیث ہے۔ وہ یہ ہے الفاتحة لما قرئت لنا

یعنی فاتحہ اُسی کے لیے ہے جس کے لیے اُسکو پڑھا گیا۔ تجرید الاحادیث صفحہ ۲۶۶۔ بحوالہ بیہقی۔

اس حدیث شریف سے ظاہر ہے کہ جس انسان کیلئے فاتحہ دلایا جائے ثواب اُس کا اُسی کو پہنچتا ہے۔ عام اس سے کہ صدقہ والا فاتحہ ہو یا ہدیہ والا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے واقعہ سے بھی صدقہ اور ہدیہ کا فرق ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی حضرات حسنین علیہم السلام کی بیماری کے زمانہ میں حضرت علی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے موافق دونوں کی صحت کیلئے تین روزوں کی نذر مانی۔ سائل افطار کے وقت آیا تو آپ نے تینوں دن محتاج کو روٹیاں خیرات کر دیں۔ اگر خیرات سے نذر پوری ہو جایا کرتی تو حضرت علی سے پھر روزہ نہ رکھواتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ محض محتاجوں کو کھانا کھلا دینا خیرات کر دنیا کسی کی نذر کو پورا نہیں کرتا۔

آجکل بہت سے لوگ یہی کہا کرتے ہیں کہ نذر دنیا زب فقیروں محتاجوں کو کھانا کھلا دو۔ بس۔ وہ لوگ اس واقعہ سے سبق لیں کہ فقیروں محتاجوں کو کھانا کھلا دینے سے نذر پوری نہیں ہوا کرتی۔ کیونکہ خیرات اپنی جگہ ہے۔ نذر اپنی جگہ۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ نذر دنیا زب خیرات نہیں ہو سکتی۔

غرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اہل بیت یا صحابہ۔ تابعین یا تبع تابعین یا اولیاء اللہ کا فاتحہ ہو تو وہ ہدیہ ہے کیونکہ یہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ عام بندہ کا فاتحہ ہو تو صدقہ ہے۔

جن کے دلمیں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ لوگ شبہ اور شک میں ڈال کر فاتحہ سے منع کرتے ہیں ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا ہے فی قلوبہم ذیغ فیتبعون ما تشاہد منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ (پارہ نمک ازل سورہ آل عمران ترجمہ جن کے دل پھرے ہوئے ہیں وہ شبہ والی بات سے فتنہ تلاش کرتے ہیں اور تاویل۔

جن کے دل میں اللہ والوں کی محبت ہوتی ہے وہ نذر دنیا کی تائید کرتے رہتے ہیں ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے اذہن شرح اللہ صمد کا اسلام فہم علی نور من ادبہ (۲۳۱ و اس پر سورہ زمر) یعنی اللہ نے اسلام کے لیے جس کا سینہ کھول دیا ہے وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے۔ کوئی ولی ہو اسکی مخالفت بہت بری چیز ہے در منظم (مولفہ حضرت مولانا مرشدنا حافظ شاہ علی النور قلندر رحمۃ اللہ علیہ) کی عبارت صفحہ ۵۱ ایسے :-

”بخاری شریف کے باب التواضع میں حضرت ابی ہریرہ کی روایت سے یوں مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھ سے جناب احدیت نے ارشاد کیا من عادی ولیاً فقد اذنتہ بالجر یعنی جو شخص میرے کسی دلی سے دشمنی رکھے تو میں اس کو یہ خبر کیے دیتا ہوں کہ میں اس سے لڑوں گا۔“

اب ہم اپنے اصل مقصد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ فرض کیجئے آپ نے کسی مہمان کو بلایا تو کیا اس کے سامنے آپ خیرات کا کھانا رکھیں گے۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ اس کے سامنے بدیہ یا تحفہ پیش کریں گے۔ کیونکہ یہ خیر اخلاق کے خلاف ہے کہ آپ اپنے کسی دوست کو خیرات کا کھانا کھلائیں۔ یہی فاتحہ کی حالت ہے۔ آپ بزرگ روجوں کو دعوت دیتے ہیں تو بدیہ اور تحفے اور نیاز کی دعوت دیتے ہیں۔ غیبی عالم میں ان کیلئے یہ کھانا لقمہ نور بن جاتا ہے۔

ہم نے جو روجوں کی دعوت کیلئے لکھا تو اس پر تعجب نہ کیجئے جبکہ خدا فرماتا ہے ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتاً بل احياء عند ربہم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ (لن نبأ: چوتھا پارہ نصف کے بعد) (ترجمہ)

اللہ کی راہ میں جو قتل کیے گئے ان کو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔ رزق دیے جاتے ہیں اور اللہ کے فضل سے ان کو جو کچھ ملتا ہے اُس میں وہ خوش ہیں۔

اگر آپ فرمائیں کہ یہ آیت تو شہیدوں کے متعلق ہے جو جہاد میں قتل ہوئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیا صرف کافروں سے لڑنے ہی کا نام جہاد ہے۔ یہ خیال غلط ہے۔ شہیدوں کی ۴۲ قسمیں ہیں۔ اس کی تفصیل بڑی کتابوں میں دیکھئے۔ یا چھوٹی کتاب برزخ کا صفحہ ۷، ملاحظہ فرمائیے تو شہیدوں کی قسمیں معلوم ہو جائیں گی۔ جہاد کے متعلق حدیث شریف ہے۔

افضل الجہاد ان تجاہد نفسك و هواك (تجربہ الامارات صفحہ ۲۰ بحوالہ فردوس دینی)	افضل جہاد یہ ہے کہ تو اپنے نفس اور نفس کی خواہشوں سے جہاد کرے

کتاب مظاہر الحق جلد دوم کے صفحہ ۱۱۴ سطر ۲۲ میں جو عبارت ہے اُس کا خلاصہ یہ ہے کہ مہربانی کے طور پر فقیروں کو جو کچھ دیا جائے اُسکو صدقہ کہتے ہیں۔ چونکہ لینے والے کی اس میں قلت ہوتی ہے اس لیے صدقہ آنحضرت پر حرام تھا۔ اسی صفحہ کی سطر ۷ میں ایک حدیث ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ (بچپن میں) ایک مرتبہ حضرت امام حسنؑ نے زکوٰۃ کی ایک کھجور منہ میں ڈال لی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھو کو تھو کو۔ ہم لوگ بنی ہاشم میں صدقہ نہیں کھاتے۔ (بخاری و مسلم)

اسی کتاب کے صفحہ ۲ میں جو حدیث ہے اُس کا مطلب یہ ہے کہ حضورؐ نے زکوٰۃ صدقہ (زکوٰۃ) آدمیوں کا میل ہے۔ اسی لیے محمد اور آل محمد کیلئے حلال نہیں (مسلم) کتاب بہار شریعت حصہ پنجم صفحہ ۵۵ (در بیان مصارف زکوٰۃ مطبوعہ مطبع المہنت و اعانت بریلی) حدیث ۲ امام احمد والیہ و ابوداؤد و حاکم ابوسعید خدری و ضعی اللہ عنہ سے ماوی رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غنی کیلئے صدقہ حلال نہیں مگر بائیں شخصوں کیلئے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ یا صدقہ پر عامل (حاکم شرعی) یا تادان والے کیلئے۔ یا وہ مالدار جس نے اپنے مال سے خرید لیا ہو۔ یا مسکین کو صدقہ دیا گیا اور اس مسکین نے اپنے پڑوسی مالدار کو بیہ کیا۔ اور امام احمد و بیہقی کی دوسری روایت میں مسافر کیلئے بھی جواز آیا ہے۔ بالکل اسی طرح کتاب اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ جلد ثانی کتاب الزکوٰۃ میں صفحہ ۲۴-۲۵ مطبوعہ نول کٹر لکھنؤ میں ایک حدیث حضرت عطاء بن یسار سے مرسل مروی ہے۔ جس کا جی چاہے اس کو ملاحظہ کرے۔

مزید اس کی سند کیلئے مظاہر الحق جلد دوم کے صفحہ ۱۱ کی حدیث ملاحظہ کیجئے جس میں صراحت ہے کہ ایک تہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت کا سالن کھانے کا ارادہ فرمایا۔ آپ پر یہ لوٹری نے عرض کیا کہ یہ صدقہ کا ہے تو آپ حضور نے فرمایا کہ ہمارے لیے بدیہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ کا گوشت تھا مگر کسی نے بدیہ کے طور پر آپ کو بھیج دیا تھا۔ اس لیے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے بدیہ ہے۔

(یہی وجہ ہے کہ قربانی کا گوشت جان وال کا صدقہ ہونے کے باوجود بطور تحفہ بھی دیا جاتا ہے) پھینچنے والے نے بدیہ کی نیت سے بھیجا تو بدیہ میں اس کا شمار ہو گیا۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے انما الاعمال بالنیات یعنی عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔

فاتحہ

وہ کہ جس نے؟ ثواب ہوتا ہے۔ اپنے لیے ہو یا کسی دوسرے کیلئے۔ دونوں کو

خدا کے یہاں اس کا اجر ملتا ہے جسکے ثبوت میں قرآن شریف کی یہ آیت ہے۔

اور جو نیک عمل تم اپنے لئے آگے بھیجو گے اُس کو خدا کے یہاں صلہ میں بہتر اور بزرگ پاؤ گے اور خدا کے بخشش مانگتے رہو بیشک خدا بخشنے والا ہر مان ہے۔	وما تقدہموا لانفسکم من خیر تجدہ عند اللہ ہو خیرا واعظم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم (سورہ نزل کی آخری آیت۔ تبارک اللہ ہی پاره ۱)

قرآن شریف پڑھنے سے بہتر کوئی نیک عمل نہیں۔ اپنے لیے پڑھا جائے یا دوسرے
کیلئے اسی کو فاتحہ کہتے ہیں۔ حدیث کی کتاب حصن حصین مطبوعہ مطبع مجتہبی میں
حدیث ہے۔ (صفحہ ۲۱۰ و ۲۱۱)

قرآن پڑھ کر وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔	اقرأ القرآن فانه یاتی یوم القیامۃ مشفیعاً لاصحابہ (مسلم)

اس کے بعد ایک اور حدیث ہے۔ یہ بھی کلام مجید پڑھ جانے سے متعلق ہے۔ (صفحہ ۲۱۱)

جو شخص قرآن (شریف) کا ایک حرف پڑھے اُسکے واسطے ایک نیکی ہے اور ہر نیکی دس گنی ہے	من قرأ حرفاً من کتاب اللہ فله حسنة والحسنة بعشر مثلاً (ترمذی)

فاتحہ میں سوڑ میں یا پارے کئی کئی پڑھے جاتے ہیں۔ بعض جگہ سب موقع پورا قرآن
پڑھا جاتا ہے۔ پھر اُس کے اجر میں شبہہ کرنا یعنی اُس کو فضول اور بیکار سمجھنا یا ناجائز جاننا
کس قدر ایمان کے خلاف ہے۔ ابتدا میں ایصال ثواب کیلئے صرف سورہ فاتحہ پڑھا
جاتا تھا کثرت استعمال سے یہ طریقہ یہ عمل فاتحہ کی ہی نام سے مشہور ہو گیا۔ فاتحہ کے موجودہ
طریقے کے ارتقائی مدارج کے متعلق حضرت مولانا حاجی اماد اللہ صاحب ہماجر کی رحمۃ اللہ
(جو دیوبند کے مولویوں کے استاد اور مرشد ہیں) اپنی کتاب فیض البیت مسئلہ کے صفحہ ۶ و ۷

میں کھتے ہیں۔

”یوں معلوم ہوتا ہے کہ سلف میں تو یہ عادت تھی کہ مثلاً کھانا چاکر کسی مسکین کو کھلا دیا اور دل سے ایصالِ ثواب کی نیت کر لی۔ متاخرین میں کسی کو خیال ہوا کہ جیسے ہمارے نیت ہر چند کافی ہے مگر موافقتِ قلب و لسان کیلئے عوام کو زبان سے کہنا بھی مستحسن ہے۔ اسی طرح یہاں زبان سے کہہ لیا جائے کہ یا اللہ اس کھانے کو ثواب فلاں شخص کو پہنچ جائے تو بہتر ہے۔ پھر کستی کو خیال ہوا کہ لفظ اس کا ثروت زائل ہو کر رو بہ وجود ہو تو زیادہ استحضارِ قلب ہو۔ کھانا سامنے لانے لگے۔ کستی کو یہ خیال ہوا کہ یہ ایک عاب ہے اس کے ساتھ اگر کچھ کلام الہی بھی پڑھا جائے تو قبولیت دعا کی بھی امید ہے اور اس کلام کا ثواب بھی پہنچ جائے گا کہ جمع بین العبادتین ہے۔ مع چہ خوش بود کہ برآید بیک کرشمہ دو کار: قرآن شریف کی بعض صوتیں بھی جو لفظوں میں مختصر اور ثواب میں بہت زیادہ ہیں پڑھی جانے لگیں کستی نے خیال کیا دعا کیلئے رفع یرین منت ہے ہاتھ بھی اٹھانے لگے۔ کسی نے خیال کیا کھانا جو مسکین کو دیا جائے گا اس کے ساتھ پانی دینا بھی مستحسن ہے۔ پانی پانا بڑا ثواب ہے۔ اس لیے پانی کو بھی کھانے کے ساتھ رکھ لیا۔ پس یہ بہت کد اتیہ حاصل ہو گئی۔ رہا تعینِ تارتخ تو یہ بات تجربے سے معلوم ہوتی ہے کہ جو امر کسی خاص وقت میں معمول ہو اس وقت وہ یاد آ جاتا ہے اور ضرور بتا رہتا ہے۔ اور نہیں تو سالہا سال گزر جاتے ہیں کبھی خیال بھی نہیں ہوتا اسی قسم کی مصیقتیں ہمارے میں جسکی تفصیل طویل ہے۔

حدیث کی کتاب مشکوٰۃ شریف باب المعجزات میں ہے کہ جب ام سلیم (سلیم کی ماں) کو معلوم ہوا

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکے ہیں۔ تو جو کی دو روٹیاں پکا کر دوپٹے کے پتے میں
باندھ کر حضور کے پاس لائیں۔ حضور نے ان روٹیوں کو طیبہ کی طرح بٹا دیا اور ان
کے برتن میں جو کچھ گھی لگا ہوا تھا وہ بھی اس میں ملا دیا۔ پھر اس پر حنپہ و عایہ الفاظ پڑھے
اس کے بعد دس دس آدمیوں کو بلا کر کھانا شروع کیا۔ شریا سنی آدمیوں نے پیٹ
بھر کر کھایا۔ اور پھر خود آنحضرتؐ اور سلیم کی ماں کے گھر بھرنے کھایا اور پھر بیچ رہا اس
واقعہ میں کھانا سامنے ہوتا اور آنحضرتؐ کا اس پر کچھ پڑھنا ثابت ہے اکتب
در منظم صفحہ ۵۷۴۔

بخاری اور مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی اسی قسم کی روایت
ہے کہ میری والدہ نے آنحضرتؐ کے پاس کھانا بھجوا دیا۔ جس میں کھجور تھی۔ گھی زنیہ بھی تھا
حضورؐ نے اس پر کچھ پڑھا اور دس دس آدمیوں کو کھلائے گئے اس طرح تین سو
آدمیوں نے کھایا۔ پھر حضورؐ نے مجھ سے فرمایا اپنا برتن اٹھا لو۔ تو میں حیرت میں تھا کہ میں
جس قدر کھانا لایا تھا۔ اس وقت اس سے بھی زیادہ تھا غرض سامنے کھانا رکھ کر
کچھ پڑھنے کی سدا ان واقعات میں موجود ہے۔ فاتحہ کے متعلق یہ دو حدیثیں ہیں۔

الفاتحہ لما قرأت لہ (تجرۃ الامام)	فاتحہ اس کے لیے جس کیلئے پڑھا گیا۔
ص ۲۲ بحوالہ بیہقی	

نعم الشیء الممدیۃ اماہ الحاجۃ	حاجت سے پہلے یہ بھیجنا اچھی چیز ہے۔
تجرۃ ص ۳۶ بحوالہ طبرانی	

اسی واسطے بعض لوگ حاجت پوری ہونے سے پہلے بھی فاتحہ دلاتے رہتے ہیں
حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ نے اچھے الفاظ میں فاتحہ کا تذکرہ کیا ہے۔ (جکی تفصیل آگے

آتی ہے، اگر مخالفوں کے نزدیک یہ بیماری ایجاد ہے تو اس کے جائز ہونے کے لیے یہ حدیث ملاحظہ ہو۔

من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرہا واجرمۃ عمل بہا (صحیح مسلم)	جو اسلام میں اچھی راہ نکالے اس کے لیے اس کا ثواب ہے اور جو اس پر عمل کرے (ان سب کا بھی اس کو ثواب ملے گا)

کچھ فاتحہ آج کی ایجاد نہیں حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی (یعنی حضرت شاہ ولی اللہ کے فرزند) بھی فاتحہ کی تائید فرما رہے ہیں۔ فتاویٰ عزیزی جلد اول مطبوعہ مطبع مجتہبی کے صفحہ ۱۹۱ پر ہے۔

”طعامیکہ ثواب آں نیاز حضرت امین نمایند و برآں فاتحہ و قل و درود خوانند متبرک می شود خوردن آن بسیار خوب است (ترجمہ) فاتحہ و قل اور درود پڑھ کر جس کھانے پر دونوں اماموں کی نیاز ہو وہ کھانا برکت والا ہو جاتا ہے۔ اس کا کھانا بہت اچھا ہے۔“

اکثر حضرات تصویر کا ایک ہی رخ دیکھتے ہیں یعنی شاہ ولی اللہ صاحب کے اقوال صرف اپنے مطلب کی حد تک اخذ کرتے ہیں۔ انصاف یہ ہے کہ تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھئے یعنی بیماری تائید میں انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کو بھی تو دیکھنا چاہیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب اتباع فی سلاسل اولیاء اللہ میں فاتحہ کے متعلق تحریر فرماتے ہیں۔

”پس وہ مرتبہ درود خوانند ختم تمام کنند و بر قدر شیرینی فاتحہ بنام خواجگان حسب عموماً بخوانند و صاحب از خدا تعالیٰ سوال کنند (ترجمہ) ختم تمام کرنے کے بعد کس مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ پھر تھوڑی مٹھائی پر معمول کے موافق

”خواجگان کے نام سے فاتحہ دیں۔ پھر اللہ سے حاجت مانگیں۔“

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ لکھنا نہ صرف اُن کے عزائم کی ترجمانی کر رہا ہے بلکہ اُنکی غیر معمولی خود اعتمادی کا بھی آئینہ دار ہے۔ کتاب دشمن انگلیں شاہ ولی اللہ صاحب کی ایک کتاب ہے۔ جہیں اُنھوں نے اپنے والد کا واقعہ لکھا ہے کہ میرے والد بیان فرماتے تھے کہ میں میلاد شریف کے زمانہ میں کھانا کیا کرتا تھا تا کہ اس کے ذریعہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتصال ہو۔ ایک سال میرے پاس کچھ نہ تھا کہ کھانا بکواتا۔ چنے موجود تھے وہی لوگوں میں تقسیم کر دیے پھر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ کہ وہ ٹہنے ہوتے چنے آپ کے آگے رکھے ہوتے ہیں اور آپ بہت خوش ہیں۔ (صفحہ کتاب دشمن) موجودہ زمانہ کی ایک کتاب فقہی مسائل کے صفات ۵۴ و ۵۵ میں شاہ ولی اللہ صاحب کے حوالہ سے جو عبارت ہے اُس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کسی بات کے متعلق قرآن و حدیث میں کوئی واضح حکم نہ ملے تو مذہب کے اصولوں کی روشنی میں اُسکو دیکھا جائے تو نہ صرف فاتحہ بلکہ تمام امور کی بابت اہل سنت و اجماعت کے علماء کا پہلے سے اسی پر عمل ہے۔

نتیجہ، دستاویز، بیسواں، چالیسواں

مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے بزرگوں نے یہ قاعدہ مقرر کیا ہے کہ انتقال کے تیسرے دن اور موقعِ زین سکا تو پیش دن یا چالیس دن بعد، ورنہ معاشی حالات کے لحاظ سے جس طرح اور جب ممکن ہو قرآن شریف پڑھ کر یا پڑھوا کر میت کو ایصالِ ثواب کیا جاتا ہے تا کہ انتقال کر جانے والی مددیں بخشش اور اللہ کے فضل و کرم سے سرفراز ہوتی رہیں بیض

لوگ سال بھر بعد ہی کا بھی فاتحہ دلاتے رہتے ہیں۔ ان تمام طریقوں میں ثواب پہنچانے کی نیت ہوتی ہے۔ یہ سب طریقے اس حدیث شریف کے تحت ہیں۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب سو من مرچا ہے تو اُسکی روح اپنے گھر کے آس پاس پھرتی ہے ایک مہینہ تک وہ اپنے عیال کی طرف دیکھتی ہے کہ اُس کا مال کس طرح تقسیم کر رہے ہیں فرض کس طرح ادا کرتے ہیں جب مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو قبر کی طرف واپس ہوتی ہے اور قبر کے گرد ایک سال تک پھرتی رہتی ہے دیکھتی ہے کہ کون اُس کے پاس آتا ہے اور اُس کے لیے کون دعا کرتا ہے اور غم کھاتا ہے جب سال ختم ہو جاتا ہے تو جہاں اور رومی جمع ہیں قیامت تک کیلئے (یہ روح) بھی وہاں پہنچا دی جاتی ہے۔	روى عن ابى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا مات المؤمن حام روحه حول داره شهر فينظر الى من حلت من عياله كيف يقسم ماله وكيف يؤدى دينه فاذا تم شهر رده الى خطوطه فيحول قبره سنة وينظر من ياتيه ويدعوه ومن يحزن عليه فاذا تم سنة رفع روحه الى حيث اجتمع فيه الادواح الى يوم ينفخ في الصور كتاب قره العظمين ترجمہ درۃ الناصحین صفحہ ۴۷، ۴۸

جب یہ صورت ہے تو ”اب کون دعا سے یاد کرتا ہے“ اس کے تحت دسویں سوں چالیسویں میں کیا ہرج رہا کبھی انتقال کے بعد بعض جگہ دسویں یا بیسویں چالیسویں میں جو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اُس کے متعلق کتاب حق المبین کے صفحہ ۱۲ اسطر ۱ میں جو عبارت ہے۔ اُس کا ترجمہ یہ ہے۔

”مشکوٰۃ شریف میں عاصم بن کلیب سے مروی ہے کہ حضرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صحابی کے انتقال ہونے پر دفن میں تشریف لکھتے۔ دفن کو کے

واپس ہوئے تو جن صاحب کا انتقال ہوا تھا اُن کی بیوی نے آدمی بھیج کر آپ کو کھانا کھانے کے لیے بلا بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لائے اور کھانا نوش فرمایا۔

اس طرح جس کے یہاں میت ہوئی تھی اُس کے یہاں کھانا کھانے میں اس حدیث شریف کے لحاظ سے کوئی ہرج نہیں۔ مولانا شاہ اجل سنبھلی نے اپنی کتاب سبیل الرشاد کے صفحہ ۹۸ و ۹۹ میں (جو سیف ایمانی کی رو میں ہے) یہی کھانے والی پوری حدیث لکھ دی ہے جن صاحب کو ضرورت ہو دیکھ سکتے ہیں۔

فاتحہ سوم

انتقال کے تیسرے دن سوم کا فاتحہ ہوتا ہے۔ یعنی قرآن خوانی ہوتی ہے۔ کم سے کم ایک قرآن شریف ضرور ہو جاتا ہے۔ پڑھنے والے زیادہ ہو سکتے تو دو دو تین تین قرآن شریف ختم کیے جاتے ہیں۔ محتاج غریب وغیرہ کیلئے ایصالِ ثواب کی نیت سے۔ چنے والا بھی دلنے ہوتے ہیں جنوں پر کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ سب پڑھ لینے کے بعد۔ لایستوی اصحاب النار۔ چاروں قل۔ الحمد شریف۔ الف لام میم۔ آمین الرسول۔ ان حرمہ اللہ قریب من المحسنین اور آخر میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ پھر درود شریف اس کے بعد سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین پڑھ کر فاتحہ ختم کیا جاتا ہے۔

پھر حاضرین اور محتاجوں کو نقل ملا کر چنے تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھول میت کی قبر پر ڈال دیے جاتے ہیں بعض بد عقیدہ لوگ اس فاتحہ کو بھینٹ چڑھانا کہتے ہیں۔ تو یہ تو یہ۔ کھلا قرآن شریف پڑھ کر ثواب پہنچانے کو بھینٹ چڑھانا کہہ دینا کس قدر دلیری

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے اعمال تمہارے
مردہ عزیزوں پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر اعمال نیک ہیں تو وہ خوش
ہوتے ہیں اور برے عمل ہیں تو کہتے ہیں کہ تو ان کو نہ مار یہاں تک
ان کو ہدایت کر۔“

اس سے معلوم ہوا کہ اہل اسلام کو مرنے کے بعد دعا کرنے کا بھی اختیار دیا جاتا ہے جب انکو
ایسا اختیار دیا جاتا ہے تو پھر ان سے دعا کی طلب کس طرح ناجائز ہو سکتی ہے۔ مولانا احمد رضا
خاں بریلویؒ اپنی کتاب حیات الموات کے صفحہ ۳۲ میں لکھتے ہیں:

”حدیث: (۲۲) سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے: اِنْ مَرَّ
يَكُونُ الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ اِذَا انْزَادَهُ مِنْ كَانٍ يَجِبُ فِي دَارِ الدُّنْيَا
(ترجمہ) قبر میں مردے کے جی میلنے کا وہ وقت ہوتا ہے جب اس کا کوئی
پیارا زیارت کو آتا ہے۔“

عبادت خدائے ہر

ہمارے بعض نادانانہ عقائد بھائیوں کا خیال ہے کہ ہم لوگ فاتحے کو عبادت سمجھتے ہیں
اس لیے انہوں نے فاتحہ کو پوجا پاٹ کہنا شروع کیا ہے۔ معاذ اللہ! حالاں کہ یہ بات بالکل
غلط ہے۔ ہم لوگ اسکو ہرگز عبادت نہیں سمجھتے۔ اس طرح فاتحہ کا مذاق اڑانا گویا اللہ
کے کلام کا مذاق اڑانا ہے۔ کسی کے فاتحہ کو ہم لوگ عبادت نہیں سمجھتے۔ فاتحوں میں عبادت
کی نیت کہاں ہوتی ہے۔ ایصالِ ثواب کی نیت ہوتی ہے اب یہ کہ فاتحہ کیوں دلایا جاتا ہے

تو حدیث سے اس کا جواب سنئے: فاتحہ اس لئے دلایا جاتا ہے کہ:

لا اجر لمن لا حبة له (بخاری رحمہ اللہ) | جسے ثواب کی طلب نہ ہو۔ اس کے لیے کوئی اجر نہیں (بحوالہ ترمذی)

جسکو ثواب کی طلب ہوتی ہے وہی فاتحہ دلاتا ہے کہ اجر ملے اور فاتحہ اس لیے بھی دلایا جاتا ہے تاکہ رحمت کے دروازے کھل جائیں۔ اکہم شریف کی برکت سے مشکلیں آسان ہو جائیں۔ حاجت روا ہو جائے۔ بلائیں دور ہو جائیں۔ اسی لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔

نعم الشيء المصدية امام الحاجة | اچھی چیز کا یہ امام اکھا جت ہے۔
بخاری الاحادیث صفحہ ۳۶۰ حوالہ طبرانی

فاتحہ اس لیے بھی دلایا جاتا ہے تاکہ دوسروں کو نفع ہو (دنیا میں بھی اور عقبیٰ میں بھی) سب باتوں کو جانے دیجئے کیا کلام اللہ کے ثواب بھی قرآن پڑھنے والا محروم رہے گا۔ اگر آپ قرآن پاک کے پڑھنے کے ثواب ہی سے منکر ہیں۔ تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ اب ربی کوئی چیز یعنی تبرک اور اسکی تقسیم تو اس کا جواب یہ ہے کہ بزرگوں نے اس واسطے یہ طریقہ رکھا ہے تاکہ شیرینی ملنے کی خوشی میں مگھوم نیچے شریک ہوں۔ بڑھے شریک ہوں بچوں کو ساتھ لائیں تاکہ بلا دور ہو۔ حدیث شریف ملاحظہ ہو۔

لوصبيان رضع ومشايخ رقع و
بها نرقع یصبت علیکم العذاب صبا
(کتاب تشریف صفحہ ۳ بحوالہ الہادی ذیقعدہ ۱۳۴۲ھ)
اگر شیر خوار بچے نہ ہوتے اور کوزہ پشت بڑھے
اور چرنے والے جانور۔ تو تم پر بارش کی
طرح عذاب برتا۔

شیرینی بانٹنے میں یہ بھی فائدہ ہے کہ لوگ اس کو اپنے گھر لیجائیں اور وہاں جو الے

بچے لیے مرد اور ایسی عورتیں ہیں جن کی فاتحہ میں شرکت نہ ہو سکی وہ بھی اکحد شریف کی برکت سے فائدہ حاصل کریں۔ ہاں فاتحوں میں طرح طرح کی قیدیں لگانا صحیح نہیں ہے مثلاً فاتحہ کی چیز ہاں ہے وہاں سے کہیں نہ جائے یا غروب آفتاب سے پہلے ہی ختم کر لی جائے۔ یا صرف مخصوص عورتیں کھائیں دوسری نہ کھائیں۔

لیکن اگر یہ باتیں کسی ادب یا احتیاط کی نظر سے ہیں تو بیشک ان باتوں میں کوئی ہرج نہیں بس اس کا خیال ہے کہ اسپرستراں شریف پڑھا گیا ہے۔ لہذا کسی صورت میں بے ادبی نہ ہو۔ ورنہ طرح طرح کی شرطیں لگا کر فاتحہ کو مشکل بنا دینا صحیح نہیں اس طرح گویا نیک کام سے روک دیا ہے۔ درانحالیکہ حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسانی کا حکم دیا ہے۔

یسوا ولا تعسر (تجزیہ الاحادیث صفحہ ۱۲۹)	آسانی کرو۔ تنگی مت کرو۔

(سوال بخاری و مسلم)

ایسی شرطوں سے کیا فائدہ! جس سے انسان تنگ ہو جائے اور فاتحہ (یعنی سورۃ فاتحہ) کے فائدوں سے محروم ہو جائے۔ دوسری حدیثیں بھی ملاحظہ ہوں۔

ان الله يحب الرفق في الامور كلها (تجزیہ الاحادیث صفحہ ۱۲۹، سوال صحیح بخاری)	اللہ ہر کام میں نرمی (آسانی) پسند کرتا ہے۔

تساندوا وتطاولوا بالبشر والکلا تنفروا (تجزیہ الاحادیث صفحہ ۱۲۹، حوالہ طبرانی)	ایک دوسرے کو پشتی دو (مدد کرو) اور اطاعت کرو نفرت نہ پھیلاؤ۔

لا تروا المسلم فان رو غنه ظلم عظیم (صفحہ ۲۹۹ حوالہ طبرانی)	مسلمان کو خوف میں نہ ڈالو۔ یہ بہت برا گناہ ہے۔

قرآن شریف کی آیت ہے لئن شکرتم لازید منکم اس کے تحت شکر کے طور پر فاتحہ کیا جاتا ہے۔ مثلاً کسی بچہ نے کوئی پارہ ختم کیا تو اس کے شکر میں سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا کی جاتی ہے کہ یہ پارہ ختم ہوا تیرا شکر ہے۔ بقیہ قرآن شریف بھی یہ ختم کرے اور جو کچھ پڑھا ہے یاد رہے اور ایسا یاد رہے کہ یہ دوسروں کو بھی پڑھائے۔ پھر فاتحہ کو تاجازکننا حقاقت و نادانی نہیں تو اور کیا ہے۔

حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات مکہ کے قبرستان میں گیا۔ پھر ایک قبر پر سر رکھ کر سو گیا تو میں نے دیکھا کہ قبر والے حلقہ بنائے بیٹھے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کیا قیامت قائم ہو گئی۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے بھائیوں نے قتل ہوا اللہ پڑھ کر ہم کو بخش دی ہے سال میں ایک بار ہم اس کو باٹھا کرتے ہیں۔ (مظاہر حق جلد دوم) اولیاء اللہ روحانی باپ ہیں ان کی مزار کی زیارت کیلئے جانا فائدہ سے خالی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔

من زار قبر ابویہ سنۃ فی کل جمعة	جس نے ایک سال تک ہر جمعہ کو والدین
مظاہرہ (تجربہ الامارۃ صفحہ ۲۳ حوالہ طبری)	کی قبر کی زیارت کی وہ بخشا گیا۔

ہمارا مقصد یہ ہے کہ جسم کی پرورش کرنے والے جہانی والدین کی زیارت کا جب یہ پھل ہے تو روح کی پرورش کرنے والے روحانی والدین یعنی اولیاء اللہ کے مزار کی زیارت کا کیا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ جو کوئی قبروں سے گزرے اور قل ھللہ گیارہ بار پڑھ کر بحمد و الماکم التکاثر پڑھ کر ثواب پہنچائے تو قبر والوں کی تعداد کے موافق اسکو ثواب دیا جاتا ہے۔ (دیکھئے مظاہر جلد دوم صفحہ ۴) اس میں یہ بھی صراحت ہے کہ مرنے

اسکی شفاعت بھی کرتے ہیں۔

حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی کے شاگرد مولوی
امداد حسین صاحب اپنی کتاب مسائل ضروریہ کے صفحہ ۹۱ میں لکھتے ہیں۔ صحیح بخاری میں
ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فاتحہ قتل اور کلمہ پڑھ کر مردوں کو ثواب پہنچایا
کرتے تھے۔ (اسی عمل کا نام "فاتحہ" ہے)

نذر فیار والاجار

بعض وقت گائے یا بکرا بکری ذبح کر کے کھانا پکایا جاتا ہے اور گیارھویں کی نیاز
کی جاتی ہے لوگ اس میں خواہ مخواہ جھگڑا کرتے اور شک لاتے ہیں۔ درحقیقت جو جانور کسی
بزرگ کے نام سے ایصال ثواب کیلئے مقرر کیا جاوے اور اسکو ذبح کرتے وقت بسم اللہ
اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جائے وہ حلال ہے۔

ما اهل به لغیر اللہ

بعض لوگ اس آیت کے تحت اسکو حرام کہتے ہیں بلکہ یہاں تک زیادتی کرتے ہیں کہ اولی اللہ
اور بزرگوں کے فاتحے کے کھانے کو بھی حرام جانتے ہیں۔ اب ٹھنڈے دل سے ذرا ایک
مثال سے اسکو سمجھ لیجئے۔

فرض کیجئے کہ ایک جانور کسی لے خدا کے نام پر چھوڑا۔ اور شوہر بس تک یہی کہا
کہ یہ اللہ کے نام کا جانور ہے۔ مگر جب ذبح کیا تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح نہیں کیا
تو یہ قطعی حرام ہو گیا اس لیے کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری تھا۔

اسی طرح فرض کیجئے کہ ایک جانور ہم نے کسی بزرگ کے نام سے نامزد کیا اور شو
برس تک یہی کہا کہ یہ فلاں بزرگ کی نیاز کا جانور ہے۔ لیکن جب ذبح کیا تو بسم اللہ
اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا۔ تو قطعی حلال ہو گیا۔ اس لیے کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ
اکبر کہہ کر چھری چلائی۔ پھر اس کے حلال ہونے میں کیا شک رہا۔

حضرت مولانا ملاحیون جو حضرت عالمگیر کے استاد تھے انہوں نے اپنی کتاب
تفسیر احمدی میں لکھا ہے۔

یہاں سے صاف معلوم ہوا کہ جو گائے اولیٰ کے نام سے نذر کی جاتی ہے جیسا کہ اس زمانہ میں رسم ہے، حلال اور طیب کیونکہ ذبح کے وقت کچھ غیر خدا کا نام نہیں لیا جاتا اگرچہ اُس کے نام سے اس کو نامزد کرتے ہیں۔	ومن ههنا علم ان البقرة المنذرة لا ولياء كما هو الرسم في زماننا حلال طيب لان لم يذكر اسم غير الله عليها وقت الذبح وان كان ينددونها لله

قدیم زمانہ کی آٹھ تفسیروں میں بھی یہی لکھا ہے۔ دیکھ لیجئے۔ ان تفسیروں کے
نام یہ ہیں۔ (۱) تفسیر علامہ ابی سعود (۲) تفسیر جلالین (۳) تفسیر جامع البیان
(۴) تفسیر مدارک (۵) تفسیر کشاف (۶) تفسیر بیضاوی (۷) تفسیر حسینی (۸) تفسیر
احمدی۔

سب بڑی بات یہ ہے کہ مولوی اسماعیل دہلوی جو دہلیوں کے پیٹوا گزرے ہیں اس
مسئلہ میں وہ بالکل ہمارے موافق ہیں۔ اپنی کتاب زبدۃ النضال کے صفحہ ۱۱۱ پر لکھتے ہیں
پس اگر شخص بزرے راخانہ پرورش کند تا
گوشت او خوب شود و اوران ذبح کردہ و بختہ
اگر کوئی شخص کسی بکری کو اپنے گھر میں پالے
تاکہ اس کا گوشت خوب ہو جائے (یعنی

فاتحہ حضرت غوث الاعظم رضوانہ بخواند
 غوث اعظم کا فاتحہ دیکر لوگوں کو کھلائے
 کوئی غل (ہرج) نہیں۔ یہ اسی کے شاہ
 کہ زندہ معظم بزرگ کیلئے الیہ عمل کیا جائے
 اور اگر حاجت پوری ہوئی کی شرط سے نذر کرے
 اور دو سالہ موئی لگائے (ذبح کر کے) حضرت
 غوث اعظم کی نیاز کرے (فاتحہ دلائے)
 تو اس کھانے کا حکم بھی (معمولی) کھلے نہ کہ طبع
 ہے اگر اچھی نیت کی تدر ہے تو کوئی ہرج
 نہیں اور اگر بری نیت (یعنی عبادت کی
 نیت ہو تو اسکا کھانا حرام ہے اور حیوان
 (جانور) حلال۔

فاتحہ حضرت غوث الاعظم رضوانہ بخواند
 غوث اعظم کا فاتحہ دیکر لوگوں کو کھلائے
 کوئی غل (ہرج) نہیں۔ یہ اسی کے شاہ
 کہ زندہ معظم بزرگ کیلئے الیہ عمل کیا جائے
 اور اگر حاجت پوری ہوئی کی شرط سے نذر کرے
 اور دو سالہ موئی لگائے (ذبح کر کے) حضرت
 غوث اعظم کی نیاز کرے (فاتحہ دلائے)
 تو اس کھانے کا حکم بھی (معمولی) کھلے نہ کہ طبع
 ہے اگر اچھی نیت کی تدر ہے تو کوئی ہرج
 نہیں اور اگر بری نیت (یعنی عبادت کی
 نیت ہو تو اسکا کھانا حرام ہے اور حیوان
 (جانور) حلال۔

پھر پھوڑے فاصلہ پر لکھا ہے :

آرے درہندو تقرب بجان حیوان ہم
 رائج ست۔ لیکن راستے تقرب اکثر نزد
 جاموس یا سیکند پس اگر شر کے برکت ہوئی
 کبوترے یا کھنکے را بگزارد یا جاہل مسلمے نام
 بزرگے رہا نہاید وہاں کبوتر یا کھنکے را شفعے
 شکار کردہ بخورد حلال ست وہین ست

ہاں ہندوؤں میں جان کا تقرب بھی رائج
 ہے لیکن تقرب کیے اکثر زراعت کے لیے کو مار
 ڈالتے ہیں۔ تو اگر کوئی شرک بھائی کے
 نام سے کبوتر یا کھنکے چڑیا کو چھوڑے یا کوئی
 جاہل مسلمان کسی بزرگ کے نام سے (انہیں
 چیزوں کو) چھوڑے یا وہ کبوتر اور خانگی چڑی

حال بکار بایں معنی کہ ازین نام خطے
دماں نشدہ

کا کوئی (مسلمان) شکار کرے تو اس کا
کھانا حلال ہے اور یہی سائڈ کے لیے ہے
ان معنی میں کسی کے نام سے موسوم کر دینے
سے (اس مسئلہ میں) کوئی کھلل واقع نہیں ہوتا

پھر مکتوب سے فاصلہ پر یہ عبارت ہے :

صورت سوم کہ عوام این زمانہ دایں ملک
ازاں غافل اند کہ بقصد تقرب خدا تعالیٰ
ذبح کنند و ثواب عبادت ذبح بد گیرے
رساند این ہم رواست. و جانور حلال طیب
بلکہ برائے ایصال بیت یا بہ حی اینصورت
التشخیص والتعین در حدیث وارد است
پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کردہ
فرمودند تقبل ہیتی ومن شہد لك
بالوحدانیۃ ولی بالبلاغ

تیسری صورت یہ ہے جس سے اس ملک
اور اس زمانہ کے عوام غافل ہیں. (وہ یہ کہ)
اللہ کے تقرب کے قصد سے ذبح کرے اور ذبح
کی عبادت کا ثواب دوسرے کو پہنچائے یہ بھی
جائز ہے اور جانور حلال طیب یعنی پاک بلکہ
زندہ مرے کو ثواب پہنچانے کیلئے (بھی) تشخیص
اور تعین حدیث میں وارد ہے پیغمبر خدا صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کر کے فرمایا تقبل منی و
من شہد لك بالوحدانیۃ ولی بالبلاغ
یعنی قبول کرے مجھے (قربانی) اور اس سے جو
(میری رسالت اور خدا کی) وحدانیت کی گواہی
دے اور میرے احکام خدا کے بندوں تک پہنچائے

حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی علیہ الرحمہ اور مولانا وحی علی صاحب کوڑی
علیہ الرحمہ نے اپنے فتوؤں میں اسکی صراحت کی ہے کہ عرف عام میں صرف نذاخت کے لیے

کہ یہ زید کا جانور ہے اور یہ خالد کا ہے۔ اس کے علاوہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مثلاً ہم کہیں کہ ظہر کی نماز۔ جنازے کی نماز۔ مسافر کی نماز تو کیا اس کہنے سے نماز خدا کی نماز نہیں رہی۔ مولانا وصی علی صاحب نے بڑی عمدہ بات لکھی ہے۔ سنئے۔ اہل بیت نے یہ لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔

احب الصیام الى الله تعالى صیام	روزوں میں خدا کے یہاں داؤد علیہ السلام
داؤد و احب الصلوة الى الله عن	کا روزہ پسندیدہ ہے اور نمازوں میں خدا کے
رجل صلوة داؤد	نزدیک داؤد کی نماز پیاری ہے۔

حنوڑ نے اس حدیث میں حضرت داؤد کا روزہ اور حضرت داؤد کی نماز جو ارشاد فرمایا ہے تو کیا نماز اللہ کی نہیں رہی۔ ایسا ہرگز نہیں۔ بلکہ لوگوں کی نماز کی طرف توجہ دلانے کیلئے ایسا ارشاد فرمایا گیا۔ اس بات کی پہچان کہ کس قسم کا روزہ اور کس قسم کی نماز خدا کو پسند ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جیسا روزہ رکھتے تھے اور جیسی نماز پڑھتے تھے ویسا خلوص اور ویسی عاجزی روزے نماز میں ہونا چاہیئے۔ اس بات کی طرف توجہ کرنے کے لیے حنوڑ نے حضرت داؤد کا روزہ اور حضرت داؤد کی نماز فرمایا۔ ورنہ دراصل نماز روزہ اللہ ہی کا ہے اسی طرح جانور اگر کسی کے نام سے مخصوص کریں تو اس سے صرف شناخت اور پہچان اور یادداشت مقصود ہوتی ہے۔

اگر صرف نام لینے ہی کی محبت ہے تو پھر قربانی کا کوئی جانور ایسا نہیں جس پر غیر خدا کا نام نہ لیا جاتا ہو یعنی اپنا نام لیکر کہ میری طرف سے یہ قربانی ہے یا فلاں صاحب کی طرف سے یہ قربانی ہے اسے اللہ قبول کرے۔ اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ اگر یہ نام چھوڑ دیا جائے تو یہ ہی نہ چلے گا کہ کس کی طرف سے یہ قربانی ہے۔

اسی طرح عقیدے کی جانور میں ہوتا ہے۔ بلکہ عقیدے کے جانور میں تو دعا کے الفاظ میں یہ بھی ہے۔ لحمها بجمہ عظمها بعظمہ دھما بدمہ (غرض کیجئے بچے کا نام عبد الرحمن ہے) تو دعائیں بچے کا نام لینے کے بعد یہ معنی ہوں گے کہ عبد الرحمن بچے کے گوشت کے بدلے اسکا گوشت، عبد الرحمن بچے کی ہڈیوں کے بدلے اسکی ہڈیاں، عبد الرحمن بچے کے خون کے بدلے اس کا خون۔ اگر قربانی کرنے یا قربانی دینے والے کا نام بھی غیر خدا کے تصور میں نہ لیا جانا قرار دیا جائے تو کوئی جانور حلال ہی نہیں رہ سکتا۔ قربانی ہی بند ہو جائیگی۔ یا ہم کسی مہمان کے لیے بکرا ذبح کرتے ہیں تو کیا وہ مہمان کے نام کی وجہ سے حرام ہو گیا۔ ہرگز نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت کی دعوت کیلئے جانور ذبح کیا اور کھانا پکرایا۔ آنحضرت کو اس کا علم تھا۔ آپ نے کھایا۔ آپ کے ساتھ دوسروں نے بھی کھانا کھایا اگر مہمان کے نام سے جانور ذبح کرنا شرک ہوتا تو آنحضرت نہ خود کھاتے نہ دوسروں کو کھانا کھانے دیتے۔ آپ کو معلوم تھا کہ بسم اللہ اکبر کہہ کر جانور ذبح کیا گیا ہے اب چاہے جس کے لیے ہو اور چاہے جس کی طرف سے ہو۔ بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث فرما کر اس مسئلہ کو بالکل صاف کر دیا۔

جو اپنے مہانوں کیلئے جانور ذبح کرے
تو وہ ذبیحہ آتش دوزخ سے بچائے گا
(اسکو حاکم نے اپنی کتاب میں لکھا)

من ذبح بضعفہ ذبیحۃ کانت
فداءً من النار۔ رواہ حاکم

غرض نام سے کچھ نہیں ہوتا اصل بات یہ ہے کہ چھری چلتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری اور لازمی ہے۔ یہی اُن آٹھ (۸) تفسیروں میں ہے جن کے نام ہم نے اوپر لکھے ہیں۔

تذرونیاز

اس کے متعلق بھی ایک حدیث سن لیجئے۔ تاکہ آپ کو اسکی اہمیت معلوم ہو جائے اور آپ اس کے وجود سے انکار نہ کریں۔ حضور نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے۔

افعت بنذر اعتقالك لعمرحین قال	اپنی تذرو پوری کر۔ یہ عمر غم سے فرمایا جب
مندر دت فی البی اہلیتہ لہرانی و تجریہ لا یجاد شہا	انہوں نے جاہلیت کی مذکر کا ذکر کیا۔

جب جاہلیت کے زمانہ کی تذرو پوری کرنے کی ہدایت فرمائی گئی تو اسلام کے زمانہ کی تذکر کو پورا کرنا اور بھی لازمی ہو گیا۔

ایک بار حضرت سعدؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا چاہتا ہوں میری والدہ کو ثواب پہنچتا رہے۔ آپ نے فرمایا ان کے نام سے کنواں کھدوا دو آپ نے حکم کی تعمیل کی جب کنواں کھد گیا۔ تیار ہو گیا تو حضورؐ نے فرمایا ہذہ لہ سعد یعنی یہ کنواں سعد کی مال کیلئے ہے۔ حالانکہ وہ انتقال کر چکی تھیں لیکن خاص طور پر ان کے نام سے موسوم ہونے کی وجہ سے اس کا پانی مینا کسی کے لیے حرام نہ فرمایا گیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر کوئی چیز کسی کے نام سے موسوم کی جائے تو اس سے دوسرے لوگوں کا فائدہ اٹھانا حرام نہیں ہوا کرتا۔

سعد کی والدہ زندہ نہ تھیں۔ مگر ان کی طرف سے یہ فعل عمل میں بغرض ثواب لایا گیا۔ تذرونیاز میں بھی یہی صورت ہوا کرتی ہے کہ حضرت سید احمد کبیر یا حضرت بڑے پیر صاحب کے نام سے یعنی ان کی طرف سے ہم جانور ذبح کرتے ہیں اور گٹے پر چھری چلاتے وقت بسم اللہ اکبر کہتے ہیں گویا اس طرح ایصال ثواب کیلئے ان کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے

اللہ تو بے نیاز ہے۔ اس کو ہماری نیاز کی کیا ضرورت۔ ہمارے نماز روتے کی کیا حاجت؟ ان اللہ لغنی عن العلیں۔ بندے کی نیکیاں خود اس کے لیے ہیں نہ کہ پروردگار کیلئے۔ اس لیے اولیاء اللہ کی تذرو نیاز کی جاتی ہے تاکہ ان کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں ہر تذرو نیاز قبولیت کا شرف حاصل کر سکے۔ کیونکہ یہ اللہ کے ولی۔ اللہ کے دوست، یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ ان کی وجہ سے اللہ ہماری ناچیز تذرو ضرور قبول فرمائے گا۔ ہر تذرو نیاز درحقیقت اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتی ہے جہاں کس پر قرآن شریف پڑھا گیا۔ وہ تذرو الے کے حق میں لقمہ ذرین جاتی ہے جس کے نتائج ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں۔

کتاب برزخ مولفہ ذوقی شاد صاحب کے صفحہ ۹۵ میں ہے۔

الوجہ سیدانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دکھیا کہ درویشوں کی ایک جماعت آپ کے گرد بے اسی آثار میں آسمان بھٹا۔ اور اس سے دو فرشتے کہ ایک کے ہاتھ میں طشت دوسرے کے ہاتھ میں آفتاب تھا اترے۔ طشت والے نے اپنا طشت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا آپ نے اپنے مبارک ہاتھ دھوئے پھر ارشاد فرمائے پر اور دل نے بھی ہاتھ دھوئے پھر طشت میرے سامنے رکھا گیا تو ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا اس کے ہاتھ پر پانی مست ڈال (یعنی ہاتھ نہ دھلا) یہ انہیں سے نہیں ہے۔ میں نے آنحضرت کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ (کی یہ حدیث) آپ کا یہ ارشاد نہیں ہے المرء مع من احب (یعنی آدمی اسی کیساتھ ہے جس سے اسکو محبت ہو) تو میں آپ سے امدان درویشوں سے

محبت رکھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا بیشک ایسا ہی ہے پھر اس فرشتے کو ہاتھ
 دھلائے گا اسی طرح حکم دیا کہ یہ بھی انہیں (دو دیشوں) میں ہے۔
 (احیاء العلوم) مولانا جاتی نے بھی اس واقعہ کو لکھا ہے۔
 اسی کتاب کے صفحہ ۹۹ میں ایک اور واقعہ درج ہے۔ وہ بھی سننے کے قابل (درتجو خیر
 ہے۔

علی بن موفق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں
 جنت میں گیا ہوں۔ وہاں دیکھا تو اللہ کے ولی بشر حارث دسترخوان پر
 بیٹھے ہیں اور دو فرشتے دائیں بائیں ان کو جمیع طیبات (تمام پاک چیزوں)
 کے لقمے کھلا رہے ہیں۔ اور وہ کھا رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو دیکھا کہ وہ
 جنت کے دروازہ پر کھڑے ہیں۔ اور لوگوں کے چہروں کا تقصیر کر کے (جنت
 کر کے جنت میں داخل کر رہے ہیں۔ اور بعض کو دروازہ سے واپس کر رہے ہیں
 پھر خلیفۃ القدس کی طرف آیا کہ عرش میں ایک شخص آنکھیں پھاڑے ہوئے
 اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ میں نے رضوان سے پوچھا یہ کون ہیں جواب ملا کہ حضرت
 معروف کرخی ہیں۔ انہوں نے نہ تو دوزخ کے خوف سے عبادت کی جنت
 کے شوق میں۔ بلکہ محض اللہ کی محبت کیلئے عبادت کی اس لئے اللہ نے
 ان کو قیامت تک اپنی طرف دیکھتے رہنے کی امتیازت دیدی ہے۔

(مکرم الاخلاق)

مولانا عبد العلی مدد اسی کے صاحبزادے مولوی مقیم الدین صاحب نے اپنی کتاب صیقل کے
 صفحہ ۱۰۱ میں جو کچھ تحریر فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔

تذرد و قسم کی ہے۔ ایک شرعی دوسری عرفی۔ یہی عرفی بمعنی بدیہ اور نیاز ہے
 جیسے کہ عرف عام میں کسی درویش یا عالم یا امیر سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ آپ کی تذربے
 (تذر گویا ایک قسم کا عہد ہے)

اگر یہ عہد اللہ سے ہے تو یہی شرعی تذربے۔ فقہ کی کتابوں میں اسکی تفصیل
 موجود ہے اس کا پورا کرنا لازم ہے۔ عبادت کا عہد ہے (یعنی افضل نماز مانی ہے یا روزہ مانا
 ہے) تو اسکو پورا کرے۔ خیرات کی نیت ہے تو اس کا مصرف زکوٰۃ وغیرہ ہے۔ والدین
 کو اس کا کھانا جائز نہیں۔ غریبوں محتاجوں کو خیرات دی جائے۔

اگر یہ عہد بندہ سے ہے تو اس کا پورا کرنا لازمی ہے (قرآن شریف میں ہے۔
 ان نذرتکم من نذرناں اللہ علیہ) (اگر تم کوئی تذر مانو تو اللہ کر اسکی خبر ہے) یعنی
 زندہ بزرگ کہتے جو تذرمودہ اسکی خدمت میں پیش کر دینا چاہیے۔ اگر ایسے بندے کی تذر
 ہے جو اس دنیا سے پردہ کر چکا ہے تو فاتحہ کے ذریعہ اسکو پورا کر دینا چاہیے۔ ایہ تذرین
 مالی یا بدنی دونوں ہو سکتی ہیں) اسی کو دوسرے الفاظ میں ایصال ثواب کہتے ہیں۔

اولیاء اللہ بخیرین نذر پیش کرنا کی سند

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب اغیار نے عرض و معروض
 کا سلسلہ دماڑ کیا۔ اور فوت یہاں تک پہنچی کہ فقرہ کو اپنی عرض پیش کرنے کا موقع
 کم ملنے لگا تو عرض پیش کرنے والوں کو عرض پیش کرنے سے پہلے صدقہ دینے کا حکم دیا گیا۔ اسی کے
 متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔

یا ایہا الذین امنوا اذا ناجیتم | اے ایمان والو جب تم رسول کریم سے

الرسول فقد موافقین بیدی بخاکم
صدقة ذاکم خیر لکم والحرثان
لم یجدوا فان الله غفور رحیم
(۲۸ دال پارہ ریل سے پہلے)

کوئی بات آستہ عرض کرنا چاہو۔ تو اپنی
عرض کر نیے پہلے کچھ صدقہ دے لو یہ تمہارے
لیے بہتر اور بہت استھرا ہے پھر اگر تم کو مقدمہ
ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

اس حکم پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عمل کیا۔ ایک دینار صدقہ کر کے دس
سائل دریافت کیے۔ ان مسائل کی تفصیل تفسیر خزان العرفان میں اسی آیت کی تفسیر
میں موجود ہے۔ جب حضرت علی ان مسائل کو دریافت کر چکے تو یہ حکم منسوخ ہو گیا اور حضرت
نازل ہوئی اور سوائے حضرت علی کے اور کسی کو اس پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اگرچہ حکم
منسوخ ہو گیا مگر رخصت باقی ہے۔ چنانچہ علماء عارفین کا خیال ہے کہ یہ اہل اور سندس
ہے جو بزرگوں کی خدمت میں تدریس کیجاتی ہے اور مزامات اولیاء اللہ پر تصدیق کیلئے
شیرونی وغیرہ لیجاتے ہیں۔ (از تفسیر خزان العرفان بحوالہ تفسیر مدارک و خازن مطبوعہ کتابان
کراچی) حضرت مولائے کائنات اکثر اس پر غر فرمایا کرتے تھے کہ سب سے اول میں نے اس حکم
کی تعمیل کی۔ چنانچہ یہ سنت اب بھی جاری ہے اور بحمد اللہ ہم سنت مرتضوی پر عامل ہیں۔
عربی زبان میں صدقہ کے لفظ کے بہت سے معنی ہیں اسکی تفصیل کیلئے ہماری کتاب حقائق
دیکھئے۔ مختصر یہ کہ اس لفظ کے معنی تخفیف کے بھی ہیں نیکی کے بھی ہیں اور نذر کے بھی ہیں
رسالہ القرآن کراچی میں جو ہم نے ۴۰-۴۱ صدیقیں لکھی ہیں اس میں بھی ہم نے کسی قدر
تفصیل بتلا دی ہے۔

اسی مضمون نذر کو حضرت شاہ تراب علی قلندر قدس سرہ نے اپنی کتاب شرائط
الوسائط کے صفحہ ۹، سطر ۱۲ میں یوں تحریر فرمایا ہے۔

” صدقہ کا لفظ اپنے اندر مختلف قسم کے معنی رکھتا ہے۔ صدقہ رسول کیلئے حرام ہے۔ اس لیے اس آیت میں صدقہ کے لفظ سے نذر۔ ہدیہ۔ تحفہ مراد ہے۔ اسی آیت کے تحت بزرگوں نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ مرشد یا کسی ولی اللہ کی خدمت میں حاضر ہو تو کچھ نہ کچھ نذر ضرور پیش کرنا چاہیے۔ تاکہ تم اپنے مقصد میں کامیاب رہو۔“

تفسیر موابب الرحمن میں میں اکھ شریف کی تفسیر کے سلسلہ میں جو طویل عبارت ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ چند صحابی کسی جگہ سفر میں تھے۔ ایک شخص نے آکر کہا کہ ہمارے ایک آدمی کو سانپ نے کاٹ لیا ہے کیا آپ لوگ کسی عمل سے اتار سکتے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا ہاں اور اس شخص کے ساتھ گئے اور اکھ شریف پڑھ کر سانپ کا زہر اتار دیا۔ وہ آدمی اچھا ہو گیا تو لوگوں نے خوش ہو کر کہہ اُن کو نذر دی۔ یہ لیکر اپنے ساتھیوں میں آئے۔ کچھ حضرات نے پسند نہ کیا۔ آخر یہ رائے قرار پائی کہ اسکی نسبت خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لیا جائے۔ چنانچہ واپسی پر حضور کجیخت میں حاضر ہو کر سب واقعوں کو بیان کر دیا حضور نے تمام واقعوں کو فرمایا نذر لینے میں کوئی سبب نہیں بلکہ اس میں سراسر ابھی حصہ لگاؤ (کتاب تیسیر الوصول ص ۳۱۲) کتاب تکشف مولفہ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی (صفحہ ۱۳)

اس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر کوئی خوشی سے نذر دے تو اس کا لینا جائز ہے۔ بزرگوں کیلئے اسی چیز کی نذر دی جاسکتی ہے جس کا دینے والا مالک ہو۔ اسکی بات یہ ہے

لے لیس علی المؤمن نذر فیما لہ لیملاک	مومن جس چیز کا مالک نہیں اس کو اسکی نذر ماننا لازم نہیں۔
(مسند امام احمد و تخریج الاحادیث صفحہ ۲۵۲)	

مطلب صاف ظاہر ہے کہ دوسرے کے مال سے نذر نہیں دینا چاہیئے بلکہ جس مال کے

تم مالک اور مختار ہو اسیں نذر دے سکتے ہو۔ دوسرے کے مال سے نذر دینے کا تم کو کوئی حق نہیں۔

کتاب تابعین مولفہ شاہ معین الدین ندوی کے صفحہ ۴۹۲ میں سلسلہ حالات
امشام بن عروہ تابعی لکھا ہے کہ ابو جعفر منصور بادشاہ وقت نے ان کو دس ہزار روپے
دینے کا حکم دیا۔ اسپر انھوں نے پوچھا آپ خوشی سے دے رہے ہیں یا جبر سے۔ میں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے فرماتے تھے جو شخص خوش دلی سے عطیہ دیتا ہے
تو اسیں دینے والے اور لینے والے دونوں کو برکت ہوتی ہے۔ منصور بادشاہ نے کہا میں نے
خوش دلی سے دیا ہے (تاریخ خطیب جلد ۱۲ صفحہ ۳۹)

نذر ماننا جائز

اور اسکا پورا کرنا ضروری ہے

کتاب اسوۂ صحابہ مولفہ مولوی عبدالسلام صاحب ندوی کے صفحہ ۱۶۹ میں ہے۔
”آپ جب کسی غزوے (لڑائی) میں تشریف لیجاتے تو صحابیات (یعنی
صحابی کی بیویاں) فرط محبت سے نذریں مانتی تھیں ایک بار آپ کسی غزوے
سے واپس آئے تو ایک صحابیہ (جاریہ سوداگر) نے کہا یا رسول اللہ میں نے نذر مانی
تھی کہ اگر خدا آپ کو صحیح و سالم واپس لائے گا تو آپ کے سامنے دوں
بجا بجا کر گیت گاؤں گی۔ آپ نے فرمایا اپنی نذر پوری کر۔“

(کتاب احقاق السماع صفحہ ۱۱۰ کتاب تہذیبی)

اگر تذرمانا یا گیت گانا جائز نہ ہوتا تو آپ ٹوک دیتے کہ ایسی نذرکیوں مالی۔ مگر آپ نے منع نہیں کیا۔ بلکہ نذر پوری کرنے کا حکم دیا۔

دفع کی بناوٹ پر غور کیجئے لکڑی کے چھوٹے چکر میں جھتی مڑھی ہوتی ہے۔ یہی بڑے سائز پر ہوتا اس کا نام ڈھول ہے۔ باجوں وغیرہ کے اندر کوئی برائی نہیں کیونکہ یہ بجان چیزیں ہیں۔ ناجائز یا ان کا جائز ہونا استعمال پر ہے حرام کام کیلئے استعمال ہو تو حرام ہے۔ اور حلال کام کیلئے ہو تو حلال ہے۔ انسانی نسل والی چیزوں کا بھی یہی حال ہے۔ غرض استعمال کا اچھا یا برا طریقہ استعمال حکم کو بدل دیتا ہے۔ تذرمانے کی بابت ایک یہ حدیث ہے۔

من جعل علیہ نذرًا فیما لم یسعه ذبہ کفارة یامین (تجرید الاماریہ صفحہ ۲۲ بحوالہ کتاب دلائل قطنی)	جس نے ایسی چیزوں کی تذرمانی جسکی طاقت نہیں رکھتا تو اس کا کفارہ قسم کے کفارہ کی طرح ہے۔

قسم کا کفارہ یہ ہے کہ دس محتاجوں کو دو وقت کھانا کھلایا جائے یا دس محتاجوں کو اس قدر کپڑا پہنادیا جائے کہ ان کے بدن کا زیادہ حصہ ڈھک جائے اور اگر کوئی اس قدر غریب ہے کہ نہ کھانا کھلا سکتا ہے نہ کپڑا تقسیم کر سکتا ہے تو لگاتار تین روزے رکھے (پارہ ساتواں داؤا سمعوا تفسیر مواب الرحمن صفحہ ۲)

دین کی باتوں میں ادب کی ضرورت

مولوی (نوار اللہ صاحب حیدر آبادی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب النوار الحمیدی کے صفحہ ۲۸۸ میں جو کچھ تحریر فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دین میں ادب کی بحد ضرورت ہے جس کی

کی طبیعت میں گستاخی اور بے ادبی ہوتی ہے اُسکی دیانتداری میں بھی کچھ نہ کچھ غلط
ضرور ہوگی۔ شیطان ہبکا تا ہے جسکی وجہ سے بہکنے والے کو کسی کی تعظیم اور ادب کا
خیال ہی نہیں رہتا۔ چنانچہ بخاری شریف کے حوالہ سے مولوی انوار اللہ صاحب نے
صفحہ ۲۰۹ میں پوری حدیث لکھی ہے (حکما جی چاہے دیکھ لے) ہم اس کا ترجمہ یہاں درج
کرتے ہیں:-

ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ ایک بار ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کے پاس حاضر تھے اور حضورؐ کچھ مال تقسیم فرما رہے تھے کہ اتنے
میں بنو تمیم خاندان کا ایک شخص آیا اُس نے کہا یا رسول اللہ عدل کجئے حضرت
نے فرمایا جب میں عدل نہ کروں گا تو کون عدل کرے گا۔ (اور جب میرا یہ
خیال ہے کہ) میں نے عدل نہیں کیا تو تو محروم وہاں نصیب ہو گیا حضرت
عمرؓ نے عرض کی کہ حکم دیجئے اسکی گردن مار دوں۔ فرمایا جانے دو۔ اس کے
رفیق ایسے لوگ ہیں کہ ان کی نماز اور روزوں کے مقابلہ میں تم لوگ اپنی
نماز اور روزوں کو حقیر سمجھو گے۔ یہ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے گلے کے
تیچے نہ اترے گا وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے کہ جیسے تیر شکار سے نکل
جاتا ہے۔ باوجودیکہ تیر اس جانور کے پیٹ کی آلائش سے پار ہوتا ہے مگر
نہ تیر میں کچھ لگا ہوتا ہے نہ اُس کے بندھن میں، نہ لکڑی میں نہ پر میں انکی
یہ نشانی ہے کہ ان میں ایک شخص سیاہ قام ہوگا جس کا ایک بازو
عدت کے پستان کی طرح یا مثل پارہ گوشت حرکت کرتا ہوگا۔ یہ لوگ
اُس وقت نکلیں گے جب لوگوں میں تفرقہ ہوگا۔ ابوسعید کہتے ہیں کہ

میں گواہی دیتا ہوں کہ اس حدیث کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا ہے اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان لوگوں کو قتل کیا اور میں بھی حضرت علی کے ساتھ تھا انہوں نے فتح کے بعد حکم دیا کہ اس شخص کی لاش کی جائے جسکی نسبت حضرت نے خبر دی تھی چنانچہ جب اسکی لاش لائی گئی تو دیکھا کہ جتنی نشانیاں حضرت نے بیان فرمائی تھیں وہ سب اس میں موجود ہیں۔“

اب خیال فرمائیے کہ اس شخص نے آنحضرت سے گستاخی کی۔ عدل پر اعتراض کیا اسی بے ادبی پر واجب القتل ہو گیا۔ مگر چونکہ آنحضرت کو یہ منظور تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ سے اپنے تمام ہم مشربوں کے ساتھ مارا جائے اس لیے حضرت عمرؓ کی درخواست کے باوجود اس وقت مارے روک دیا گیا۔

اسی کتاب کے صفحہ ۲۹۸ و ۲۹۹ سے ظاہر ہے کہ یہ خارجی لوگ تھے۔ اللہ کی عبادتوں میں بہتر تھے۔ مگر صحابہ پر اعتراض کیا کرتے تھے۔ خود داری ایسے تھے کہ جب صفحہ ۳۱۶ اپنی سمجھ کے خلاف کوئی بات دیکھتے تو اعتراض کر بیٹھتے۔ ادب کو پاس نہ آنے دیتے انہوں نے توحید کی حفاظت اور شرک و بدعت کے مٹانے کو اپنا فرض منصبی ٹھہرایا تھا۔ پھر اس ٹٹی کی آڑ میں ہزار مسلمانوں کو کا فر بتاتے تھے اور جو آیتیں کفار کی شان میں نازل ہوئی ہیں مسلمانوں کو اس کا مصداق ٹھہرایا تھا۔ ابن تیمیہ کا بھی یہی حال تھا۔ چنانچہ ابن تیمیہ کے فتاویٰ صفحہ ۸۷ میں ہے کہ معاذ اللہ حضرت علی نے تین سو مسئلہ میں غلطی کی ہے (دیکھو امام الدین صاحب سیاکوٹی کی کتاب وہابیوں کی امامت)۔ البیان المنصوص کے صفحہ ۸۴ میں ہے کہ صحابہ کی تفسیر قرآن حجت نہیں (بدورالابلہ صفحہ ۱۳۹)۔

حالانکہ مولوی انوار اللہ صاحب کی اسی کتاب انوار احمدی کے صفحہ ۲۱۰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے کوئی قلب میرے صحابہ کے قلوب کے پاکیزہ نہیں دیکھا۔ اس لیے اُن کو میری صحابت کیلئے پسند فرمایا۔ جو کچھ وہ اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے اور جو برا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بُرا ہے۔	عن النس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل نظرفى قلوب العباد فلم يجد قلبا اتقى من قلوب اصحابى ولذا لك اختارهم فجعلهم حقا فما استحسنوا فهو عند الله حسن وما استقبعا فهو عند الله قبيح (انوار احمدی)

آجکل بھی ایسے لوگ نکلے ہیں جو حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ اور حضرت امامینؑ پر اعتراض کیا کرتے ہیں۔ ان کو اوپر والے واقعہ اور اس حدیث سے سبق لینا چاہیئے۔ اسی کتاب کے صفحہ ۳۲۹ و ۳۳۰ سے ظاہر ہے کہ عبد الوہاب نجدی نے بھی توحید کو رواج دینے اور شرک کو مٹانے کا بہانہ کر کے لاکھوں مسلمانوں کو گمراہ بے ادب اور گستاخ بنایا۔ عبد الوہاب نجدی حمود کے دن خطبے میں کہا کرتا تھا جو شخص نبی کا توسل کرے وہ کافر ہے حالانکہ اذان کی دعا اور قرآن شریف کی آیت **وَابْتَغُوا إِلَيْهَا الْوَسِيلَةَ** سے توسل جائز ہے اگر جائز نہیں تو کعبہ کی طرف نماز پڑھنا چھوڑ دینا چاہیئے۔ کیونکہ ہمارے اور خدا کے درمیان کعبہ وسیلہ ہے۔

شیخ ابو منصور نے اپنی کتاب میں شیخ عینی کا بیان لکھا ہے کہ میں حضور کے مزار کے قریب تھا کہ ایک اعرابی آیا اور اُس نے قبر مبارک کی طرف متوجہ ہو کر کہا **السلام علیک یا رسول اللہ** میں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

ولو انهم اذ ظلموا لنفسهم جاؤا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لى
 حيد والله تو ابا الرحيماء میں حاضر ہوا ہوں اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں۔
 اور آپ سے شفاعت چاہتا ہوں۔ پروردگار سے میرے لیے بخشش مانگئے۔ کچھ اشعار
 بھی پڑھے پھر صلا گیا۔ میری آنکھ لگ گئی میں نے خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس اعرابی کو جا کر خوش خبری سنا دو کہ اللہ نے اسکو بخش دیا
 (تفسیر مارک) حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب جذب القلوب کے صفحہ ۲۱۵
 میں بھی تقریباً اسی طرح کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔

مولوی انوار اللہ صاحب کی اسی کتاب انوار احمدی کے صفحات ۳۳۱ و ۳۳۲
 میں عبد الوہاب نجدی کا ذکر ہے کہ درود شریف کی کتاب دلائل الخیرات کو منع کرتا تھا
 اور زیارت قبور کا بھی مخالف تھا۔ رسول کے معنی طاریش کہتا تھا یعنی ہر کارہ۔ معاذ اللہ!
 ابن تیمیہ اور ابن قیم۔ اسمعیل دہلوی۔ ان کے خیالات بھی عبد الوہاب نجدی کی طرح ہیں
 ہم اہل سنت و اجماعت نہ رسول کو خدا سمجھتے ہیں نہ کسی ولی کو۔ یہ ان لوگوں نے زبردستی
 کا الزام ہم پر لگایا ہے۔ ہم لوگ قرآن شریف کی آیت و تعذدہ و توفروہ کے تحت
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم فرض سمجھتے ہیں۔ اس آیت کے باوجود یہ لوگ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کو منع کرتے ہیں۔
 بہت سے لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند کر کے گفتگو

لے اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم یعنی گناہ کر کے تیرے پاس حاضر ہوں پس اللہ سے معافی چاہیں
 اور معافی مانگے ان کیلئے رسول تو بیشک اللہ کو وہ توبہ قبول کریں والا مہربان پائیں گے۔

کیا کرتے تھے اور عام لوگوں کی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا کرتے تھے۔
 ۱۲ اللہ کو ناگوار ہوا تو یہ آیت نازل فرمائی لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْتَ صَوْتِ النَّبِيِّ
 سورہ حجرات میں یہ آیت موجود ہے۔ اس میں عام لوگوں کی طرح آنحضرت کو پکارنے
 کی بھی ممانعت ہے۔ آخری الفاظ یہ ہیں ان سَخِطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ
 یعنی ایسی بات (بے ادبی) کر نیسے تمہارے عمل بیکار نہ ہو جائیں۔ اس طرح خود خدا
 اپنے رسول کیلئے ادب سکھایا ہے۔ اسی وجہ سے بزرگوں نے منع کیا ہے اور اُن
 کا قول ہے کہ درود شریف کی مجلس میں اور جہاں حضور کا تذکرہ ہو۔ ہرگز ہرگز بلند
 آواز سے نہ بولا کرو۔

عبدالوہاب نجدی کے پیرو جو دہابی کہلاتے ہیں وہ اس وجہ سے بھی آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کرتے کہ نجد کی بابت حضور کا ارشاد ہے۔ حدیث سننے،

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا
 اے اللہ ہمارے شام میں برکت دے اور
 ہمارے عین میں برکت دے عرض کیا لوگوں
 نے یا رسول اللہ اور نجد میں فرمایا اے اللہ
 ہمارے شام میں برکت دے اور ہمارے
 عین میں برکت دے پھر نجد کے بارہ میں چھا
 گیا تو میں مرتبہ اپنے شام اور عین ہی کے بارہ میں کہہ
 دغا کی اور فرمایا وہاں یعنی نجد میں زلزلے او

عن ابن عمر ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 قال اللهم بارک لنا فی شامنا اللہ
 بارک لنا فی عیننا قالوا یا رسول اللہ
 وفی نجدنا فأظنہ فی الثانی لثھنا
 الزلال والفتن وبھا یطلع قرن
 الشیطان کتابہ الامری صفحہ ۳۲۲ تاریخ
 سورہ صفوہ ۱۵ بحوالہ بخاری تاریخ ال
 حدیث ص ۲

فتنہ میں اس سے شیطان کا سینگ نکلیگا

ابن تیمیہ کی طرح کچھ ابن قیم بھی آنحضرت کی تعظیم کے منکر تھے اور درود شریف میں لفظ صلوٰۃ سے رحمت مراد نہیں لیتے تھے۔ ابن قیم نے پانچ چھ اعتراض کیے ہیں۔ مولوی انوار اللہ صاحب نے اپنی کتاب "انوار احمدی" میں ان سب کا جواب دیا ہے دیکھئے صفحہ ۹۴ سطر ۱۸۔

یہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے کھائی کی طرح جانتے ہیں۔ معاذ اللہ حضورؐ کے لیے ہر قسم کی تعظیم ان کے نزدیک شکی ہے۔ ان کو چاہیے کہ مولوی محمد عظیم صاحب دساکن میردوالتحفینؒ بدرہ ضلع شیخوپورہ پنجاب کی کتاب "بے مثل بشر" دیکھیں۔ حضورؐ تو خدا کے رسول ہی ہیں عام انسان جس کا نام محمدؐ ہوا اس کی تعظیم کیلئے خود حضورؐ نے حکم دیا ہے اس کے متعلق مولوی انوار اللہ صاحب نے صفحات ۲۷۷-۲۷۸ میں کئی حدیثیں لکھی ہیں جنہیں سے ایک یہ ہے۔

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعْتُمْ هَجْرًا فَلَا تُخَيِّدُوا وَلَا تَحْمُوهُ وَتَقْبَحُوا بِوَرَكٍ فِي حَمْدِ رَدْلِهِ أَدْنَى يَدَيْهِ (صفحہ ۲۸۸ انوار احمدی)	جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جب تم کسی کا نام محمدؐ رکھو (جو جس گھڑ یا جس محلہ میں اس نام والا ہوا) اس کو بے نصیب نہ محروم نہ کرو (الفضل محمدؐ میں برکت رکھی گئی ہے)۔

حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے خوب فرمایا ہے سے

بے ادب محروم مانا از فضل رب

از خدا خواہیم توفیق ادب

مولوی انوار اللہ صاحب نے ادب

بے ادبی میں جو حد فاصل قرار دی ہے انہیں کی زبان سے سنئے انوار احمدی کے فیض ۲۰۲۰ء اور ۲۰۲۱ء کی عبارت سے

"کسی بزرگ نے کہا ہے "نسبت خود بگت کروم و پس منفعلم بنش
 اس کا اگر دیکھیے توصیف یہی ہے کہ اپنے سارے اعمال کا نقشہ آنکھوں کے
 سامنے کھینچ گیا ہے جس سے نزات کے پورے پورے آثار دل میں نمایاں ہیں
 اور قریب ہے کہ توبہ کا دروازہ کھل جائے اور شفیع المذنبین کے اشفاق و مرحم
 کا تصور اداسے شکریہ میں مصروف کر دیتا ہے کہ ہر خدہ ہم میں قابلیت نہیں مگر
 شان رحمت اللعالمین ہے کہ اس درجہ قدر افزائی کی ایسے آقا مہربان پر قربان
 ہونا چاہیے کہ ہم جیسے غلاموں کو بھی یاد کیا اور اس سر فرازی کیساتھ جو دوسروں
 کو نصیب نہیں اچھا صل اس حدیث شریف کے ذکر کے وقت اس شخص کی کچھ
 اور ہی کیفیت ہے نوایت کے وہ آثار مرتب ہیں جو عموماً اعمال پر غائب مرتب ہوتے ہیں
 اس قسم کی قدر افزائیوں کا لطف وہی لوگ جانتے ہیں جنکو بارگاہ نبوی کیساتھ
 خاص قسم کی نسبت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ ادا کرنے کی اجازت چاہی۔ حضرت نے اجازت دے کر
 فرمایا اے بھائی اپنی دعائیں میں نہ بھولو۔ وہ کہتے ہیں کہ اس ارشاد نے مجھ میں
 اس قدر اثر کیا کہ اگر وہ زمین میری ملک ہو جائے تو ان الفاظ کے مقابلہ میں
 وہ کچھ چیز نہیں۔ کما فی کنز العمال عن عمر رضی اللہ عنہ قال استاذنت
 النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العمرۃ فاذن لی و قال لا تنسا اخي من
 دعائك و قال اشکر کما یا اخي فی دعائك کلمۃ ما احب الی بہا ما

طلعت علیہ الشمس طوا بن سعد حدث حسن صحیحہ ع والشی
 ق بظاہر ارشاد حضرت کا ایسی بڑی بات نہیں مگر اس وقت کا اندازہ
 عمر رضی اللہ عنہ ہی کا دل کر سکتا تھا کہ تمام روئے زمین کی سلطنت ایک طرف
 تھی اور اس مختصرے کلمہ کی شان و لربانی ایک طرف۔ غرض اس حدیث نہ کوڑ
 بالاکو سنکر ایک شخص کے دل کی وہ حالت ہوگی جو خارج از بیان ہے۔
 اور ایک شخص وہ ہوگا کہ اس حدیث شریف سے یہ بات نکالے گا کہ اخوت امر
 اضافی ہے۔ تقدم و تاخر زمانہ کے اعتبار سے اگر فرق ہے تو بڑے چھوٹے کسبے
 یعنی حضرت بڑے بھائی ہوتے اور ہم چھوٹے بھائی لغو باللہ من ذالک
 ایسے شخص کو اس حدیث شریف سے صرف اسی قدر حقتہ ملا کہ سر میں ہمہری بھائی
 اور یہ خیال بڑھتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ رفتہ رفتہ ان اتم الالبشر تک پہنچا دیا
 اب یہ شخص اس دھن میں ہوگا کہ جہاں تک پہنچا ہے وہیں اور وہیں کو بھی پہنچا ہے
 شاید اس کے خیال میں یہ کبھی نہ آیا ہوگا کہ ہم کہاں اور شان رحمۃ للعالمین
 وسید المرسلین کہاں۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔ اکثر اکابر اور سلاطین
 خادموں اور غلاموں کو بھائی کہہ دیا کرتے ہیں بلکہ خود حدیث میں وارد ہے کہ تمہارے
 غلام تمہارے بھائی ہیں۔ اگر بادشاہ کے کہنے سے یا اس حدیث سے خدام اور
 غلام اپنے آقا کو بھائی کہنے لگیں تو ظاہر ہے کہ نہایت بے ادب اور احمق
 سمجھے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باوجود اس قرابت کے جو اظہار میں نہیں
 ہے اپنے کو حضرت کی غلامی سے منسوب کیا ہے چنانچہ سترک میں حاکم
 نے روایت کیا ہے عن سعید بن المسیب قال لما دلی عمر بن الخطاب

خطب الناس علی منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحمد اللہ
 واشنی علیہ ثم قال ایہا الناس انی قد علمت انکم تؤمنون منی
 شدة وغلظة وذالك انی كنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 فكنت عبدة ومخادماً وكان كما قال اللہ تعالیٰ بالمومنین رحیماً
 فکنت بین یدیه کالسيف المسلول ان یغمدنی او ینہانی عن
 امر فاکف الا اقممت علی الناس لمکان لیسنه هذا الصیحہ السنۃ
 ترجمہ : روایت ہے سعد بن مسیب سے کہ جب حضرت عمر بن خطابؓ منہ نشین خلافت
 ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر خطبہ پڑھا کہ آپ لوگ مجھ میں جو
 شدت اور سختی دیکھتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 علیہ وسلم کا غلام اور خادم تھا۔ چونکہ حضرت رحیم تھے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا
 ہے وہاں بالمومنین رحیماً اور لوگ حضرت کی نرمی کی وجہ سے جرات
 کرتے تھے اس لیے میں حضرت کے رو برو مثل شیشہ برہنہ کے رہتا۔ اگر منع فرماتے
 تو باز رہتا اور نہ پیش قدمی کرتا۔ حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔

غرض حضور کو بڑے بھائی سمجھنا یا باپ کے برابر سمجھنا یہ کوئی تعظیم نہیں ہے اسی لیے
 اللہ تعالیٰ نے فرمادیا ما کان محمد اباً احداً من رجالکم ولا کن رسول اللہ و
 خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیہا مولوی انوار اللہ صاحب لے اسی کتاب
 کے صفحہ ۲۰ میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے

”جب اللہ نے فرمایا کہ حضرت کسی کے باپ نہیں تو اب یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ پھر
 ہم حضور کو کیا سمجھیں۔ اس لیے اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول اور

خاتم النبیین میں بطلب یہ کہ دونوں مرتبوں میں کوئی نسبت نہیں۔
 پہلے خیال کو چھوڑ دو اور حضرت کو انھیں کے مراتب کیساتھ متصف
 سمجھو۔ اور فرق مراتب کو اللہ پر چھوڑ دو۔ وہی ہر چیز کو جانتا ہے تمہاری
 عقلیں ان امور کو نہیں پہنچ سکتیں۔

اب ذرا غور کیجئے۔ ابوہل نے آنحضرتؐ کو دیکھا مگر کافر ہی رہا۔ فاروق اعظمؓ نے دیکھا اور مسلمان
 ہو گئے۔ یعنی ابوہل کا دیکھنا صرف محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے تھا ہدایت نہیں پائی۔ صدیق
 اکبرؓ نے رسول اللہ کے اعتبار سے دیکھا صدیق ہو گئے۔ معلوم ہوا دیکھنے دیکھنے میں بھی فرق ہے
 اسی باریک فرق کو ادب اور تعظیم کیلئے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ اس طرح فرما رہا ہے۔
 وتراهم ينظرون الملك وهو لا يبصرهم (نہ ان پارہ ملت سے پہلے) ترجمہ: وہ آپ کی
 طرف دیکھتے ہیں مگر نہیں دیکھتے۔ اس آیت سے معلوم ہوا یوں دیکھ لینا مفید نہیں جو
 ادب اور تعظیم سے دیکھتا ہے اور جس پر آثار مرتب ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہی دیکھتا ہے۔
 جس سے بارگاہ رسول اللہ میں ایمان حقیقی کا درجہ ملتا ہے کیونکہ ظاہری آنکھوں سے دیکھنا
 اور بے اور بصیرت یعنی دل کی آنکھوں سے دیکھنا اور چیز ہے جو سراسر حقیقی ایمان ہے اذ
 والی آیت میں ينظرون اور يبصرهم دونوں سے اس کا فرق ظاہر ہو رہا ہے۔

غرض فاتحے درود والے سنی حنفی مسلمانوں کی جماعت کے علاوہ جو جماعت بھی
 توحید پھیلانے اور شرک مٹانے کا دعویٰ کرے۔ فاتحہ درود کو منع کرے سمجھ لو بے ادب
 و منجذی جماعت اب اس مجلس میں ہے۔ مولوی انوار اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سنی
 مسلمانوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ انوار احمدی کے صفحہ ۲۱۵ سے لیکر ۳۲۸ تک تفصیل سے تمام
 متعلقہ امور اور وہ تمام حدیثیں بتلادی ہیں جن سے سنی حنفی مسلمانوں کو ہوشیار کیا گیا ہے

اور بتلایا گیا ہے کہ ایسی جماعتیں قیامت کے قریب دجال سے مل جائیں گی۔ انوار احمدی کے صفحہ ۳۲۲ سطر ۵ میں مولوی انوار اللہ رحمتی فرماتے ہیں۔

”اس حدیث شریف سے بھی ثابت ہے کہ یہ فرقہ کئی بار ظہور کرے گا عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج ج ناس من المشرق يقرئون القرآن لا يجاوز تراقيهم كل ما نطق قرن بمشاء قرن حتى يكون آخرهم مع مسيح الدجال: ترجمہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ مشرق کی طرف سے نکلیں گے وہ قرآن پڑھیں گے مگر ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گا جب ایک کتاب دیکھا دوسرا ٹھیک لگے یعنی ایک فرقہ کا استیصال کیا جائیگا تو دوسرا ظہور کریگا یہاں تک کہ وہ آخر میں دجال کے ساتھ رہیں گے۔ اسکو امام احمد اور طبرانی اور حاکم وغیرہ نے روایت کیا ہے۔“

بار بار ان کا ظہور ایمان والوں کے امتحان کیلئے معلوم ہوتا ہے مسلمانوں کے شہید ہونے اور ان کے قتل کے متعلق صفحہ ۳۲۲ میں یہ حدیث ہے۔

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من امتي قوم يقرئون القرآن لا يجاوز خماجرهم يقتلون اهل الاسلام فاذا خرجوا فاقتلوه فطوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه كلما طلع منهم قرن قطع الله عز وجل حم كذا في كنز العمال ترجمہ روایت ابن عمر سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نکلائی گی ایک قوم میری امت سے کہ قرآن پڑھے گی مگر اس کے حلق سے نیچے نہ اترے گا وہ اہل

اسلام کو قتل کرے گی جس کو (اس قوم کی قتل کیا اس کے لیے خوشخبری ہے اور جس کو انہوں نے شہید کیا اس کے لیے خوش خبری ہے۔ اسی (اس قوم کی) جب کوئی شاخ نکلے گی حق تعالیٰ اس کو کاٹ دیگا۔ امام احمد ضیل نے اس کو روایت کیا:

آنحضرت کی عزت و محبت اور تعظیم

اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے ولعزودہ وتوقرہ (پارہ ۲۶ سورہ فتح) آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور توقیر کرو۔ اس کے علاوہ بھی قرآن شریف میں حضور کی تعظیم کے متعلق بہت سی آیتیں ہیں۔ مثلاً:

من یطع الرسول فقد اطاع اللہ	جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا۔
پانچواں پارہ	
لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی	ایمان والوں کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کیا کرو (اور بغیر کے سامنے) ایک دوسرے کی طرح آواز سے چلایا نہ کرو ایسا نہ ہو تمھارے عمل بیکار ہو جائیں۔ تم کو شعور ہی نہیں۔
لا تجھروا لہ بالقرول کجہ بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تعلمون	(سورہ حجرات)

اس آیت سے ثابت ہے کہ اگر ہم نے نبی کی تعظیم اور عزت نہ کی تو ہمارے عمل بیکار ہو جائیں گے۔ یعنی خدا کے یہاں قبول ہی نہ ہوں گے۔ اسی سورہ حجرات میں ہے۔

ان الذین یضنون اصلہ عند ربہ

جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آواز

اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجرٌ عظيم	پست رکھتے ہیں (چپکے بولتے ہیں) یہ وہی لوگ ہیں جنکو اللہ نے پرہیزگاری کے امتحان میں کامیاب کر دیا ہے ان کے لیے مغفرت اور بڑا ثواب ہے۔

جو لوگ آپ کی تعظیم اور ادب کا خیال نہیں رکھتے اور عام لوگوں کی طرح آپ کو بھارا کرتے تھے اُن کو ادب سکھانے کے لیے یہ آیت اُتری۔

ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون	جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارا کرتے ہیں اُن میں اکثر نا سمجھ ہیں۔

ایک اور آیت ہے جس میں تذکرہ ہے کہ کافر لوگ راعنا سن کر اس لفظ کا مذاق اُڑاتے یعنی راعنا کہتے۔ خدا نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ تم یہ لفظ کہنا ہی چھوڑ دو۔ انظرنا کہا کرتا کہ بے ادبی نہ ہو اور کافروں کو مذاق اُڑانے کا موقع نہ ملے جیسا کہ ارشاد باری ہے۔

يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا	ایمان والو! تم راعنا نہ کہا کرو۔ انظرنا کہا کرو۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضری کا اللہ نے یوں ادب کھایا۔

يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحییکم	ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جایا کرو جب رسول تم کو اس چیز کیلئے بلا میں جو تم کو زندگی بخشنے۔

(نوائ بارہ سورہ انفال)

یہ آیت گویا آنحضرت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لغت کے پھولوں کا گلہ تہ ہے۔ اس میں کئی طرح پر حضور کی لغت شریف ثابت ہے اس طرح رب العالمین نے

صحابہ کرام کو اس بارگاہ میں حاضری کا ادب بھی سکھایا ہے یعنی حضور سے نہیں کہا کہ آپ
میں کو اپنا ادب سکھائیے بلکہ اللہ نے خود ادب کی تعلیم دی کہ مسلمان اس بارگاہ میں رہنے
کا ادب یہ ہے کہ اگر تم کو کسی وقت ہمارے محبوب پکاریں تو تم کسی حال میں بھی ہونا نہ
وظیفے میں یا گھر کے کسی کام میں ہو۔ غرض جس حال میں ہو تمام کاروبار چھوڑ کر بارگاہ مصطفیٰ
میں فوراً حاضر ہو جاؤ۔ دیر نہ لگاؤ۔

صحیح بخاری کی شرح قسطلانی کتاب التفسیر سورہ حجر میں ہے کہ حضرت ابی ابن کعب
رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے حضور نے آواز دی۔ نماز بپڑی کر کے حاضر ہوئے حضور نے ارشاد
فرمایا کہ تم کو دیر کیوں ہوئی؟ عرض کیا نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی استجبیلوا
للہ وللرسول اذا دعاکم من ۛ معلوم ہوا کہ نمازی پر لازم ہے کہ حضور بلائیں تو نماز
چھوڑ کر حاضر ہو جائیں

صحیح بخاری شریف صفحہ ۶۲۲ میں یہ عبارت ہے :

ابی سعید خدری سے روایت ہے کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ نے مجھے پکارا میں نے جواب نہیں دیا (نماز کے بعد) عرض کیا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو فرمایا کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی استجبیلوا یعنی اللہ و رسول کو جواب دیجو وہ پکاریں تاکہ تم کو زندگی بخشیں۔	عن ابی سعید معلقاً قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم أجبه فقلت يا رسول الله اني كنت أصلي فقال ألم يقل استجبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم (نواں پارہ)

صحیح بخاری کی شرح کرنے والے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ میں وجب الاجابة ولا تقبل الصلوة
یعنی جواب دینا واجب ہے نماز نہیں ٹوٹی۔ سبحان اللہ! یہ اللہ کا فضل کہ بندہ

نماز میں خدا کے رب بڑھ کر ہے۔ اسی حالت میں بھی حضور کو جواب دینا واجب ہے جتنی دیر بھی حضور کی خدمت میں حاضر رہے جو خدمت فرمادیں اسکو پورا کرے پھر بھی نماز ہی میں ہے دیکھو تطلانی شرح صحیح بخاری۔

اس آیت میں اللہ نے اپنے اور رسول کے بلانے کا تذکرہ فرمایا ہے ظاہر ہے کہ اللہ بلا واسطہ کسی کو پکارتا نہیں اور نہ کسی کے کان میں اللہ کی آواز آتی ہے تو لامحالہ رسول اللہ ہی پکاریں گے۔ ان کا پکارنا خدا کا پکارنا ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ خدا نے اذا دعاکم واحد کا صیغہ ارشاد فرمایا ہے۔

آگے چل کر اس آیت میں لعلنا یحییٰکم آیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی بخشنے ہیں۔ اس سے زندہ مردہ اور ہر قسم کی زندگی بخشنے کی طرف اشارہ ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مارج النبوة میں بہت سے ایسے واقعات تحریر کیے ہیں جن سے حضور کا مردوں کو زندہ کرنا ثابت ہے۔ منجد ان کے ذویہ میں۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے یہاں حضور کی دعوت تھی۔ انہوں نے بکری ذبح کی ان کے بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے کو ذبح کر دیا اور ذبح کر کے اپنی والدہ کے خوف سے چھپت پر بھاگ گیا وہاں سے پاؤں پھسلا تو وہ بھی گر کر مر گیا۔ جابرؓ کی بیوی نے دونوں بچوں کی لاشوں کو چھپا دیا کہ دعوت میں ہرج نہ ہو۔ جب کھانے کے لیے سرکار تشریف فرما ہوئے تو فرمایا جابرؓ اپنے بچوں کو بلاؤ ہم ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ حضرت جابرؓ نے سارا واقعہ عرض کر دیا تب حضورؐ نے ان کو زندہ فرمایا اور اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔

ایک جگہ حضورؐ دعوت میں تشریف لے گئے۔ بکری ذبح کی گئی۔ فرمایا گوشت کام میں لاؤ مگر پی نہ لو۔ پھر کھانا تیار ہوا۔ کھانا نوش فرمایا۔ پھر بیٹوں کو جمع فرما کر دعا کی وہ

بکری زندہ ہو گئی۔ (مدارج النبوت فصل معجزات)

ایک بار حضور پر نور نے حضرت انس کے گھر پر ایک دعوت میں دسترخوان اسے اپنے دست مبارک پوچھے تھے۔ اس کے بعد جب کبھی وہ دسترخوان میلا ہو جاتا تو حضرت انس اسکو آگ میں ڈال دیا کرتے وہ صاف شفاف ہو جاتا (مثنوی شریف)

غرض انسانوں جانوروں پتھروں لکڑیوں وغیرہ سب کو حضور نے جان بخشی ہے۔ ابوہیل کے ہاتھوں میں کھڑکیوں نے آپ کا کلمہ پڑھا جب چونے مٹی کا ممبر بن گیا تو ممبر والی لکڑی آپ کیلئے روئی۔ (مثنوی شریف) حضرت علی علیہ السلام صرف مردہ انسانوں کو زندہ کرتے تھے مگر حضور نے بیجان چیزوں کو بھی جان بخشی۔ ہزاروں مہرہ دلوں کو زندہ فرمادیا یہ سب انتعات لایعینکم کے تحت آجاتے ہیں۔ غرض حضور کو ہم اپنی طرح نہ سمجھیں تفصیل کیلئے کتاب بے مثل بشر دیکھئے۔ جلال الدین سیوطی کی کتاب جامع الصغیر مطبوعہ مصر جلد دوم کے صفحہ ۱۴۰ میں ہے۔

ابن عساکر نے علی ابن ابی طالب سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ایک بال کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے فرمایا ہے میں کہ جنے میرے ایک بال کی بھی بے ادبی کی تو اس پر جنت حرام ہے۔

اخرج ابن عساکر عن علی ابن ابی طالب قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو اخذ شعرة یقول من اذی شعرة من شعری فالجنة علیہ حرام (بے مثل بشر ص ۲۵)

حضور نے فرمایا ہے کہ میرے نام پر جس کا نام رکھا جائے اسکی تعظیم کرو۔ تو خود حضور کی تعظیم کرنا کیوں لازمی نہ ہوا۔ حدیث شریف ہے۔

اذا سميت محمدًا فلا تضربوه ولا تنفثوا
(تحریر الاحادیث صفحہ ۲۲ بحوالہ کتاب زیار)

جب تم کسی کا محمد نام رکھو تو نہ اسکو مارو نہ
اسکو محروم رکھو۔

پانچویں پارے کی تفسیر مواہب الرحمن کے صفحہ ۱۲ میں ہے کہ ایک اعرابی نے حضور
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ قیامت کے لیے میرے پاس کچھ نماز روزہ کا بہت
سامان نہیں ہے لیکن میں اللہ اور اس کے رسول کو محبوب (دوست) رکھتا ہوں اپنے
جواب میں ارشاد فرمایا تو جس سے محبت رکھتا ہے اسی کے ساتھ ہے۔ غرض یہ کہ رسول کی
محبت اصل چیز ہے۔

بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کلام اللہ صرف خدا کی توحید اور نماز روزے کے احکام
کے لیے ہے بس۔ حالانکہ صرف یہی بات نہیں ہے بلکہ خدا نے مسلمانوں کو اپنے رسول کی
تعظیم اور ادب کیلئے بھی اسکو نازل فرمایا ہے۔ رسول کی عظمت جن آیتوں سے ظاہر ہوتی
ہے ان کو بھی لگاتار دیتا ہوں۔

لا ترفعوا اصواتکم . ینادونک من وراء الحجرات . لا تقولوا راعدا
لا یجعلوا دعاء الرسول . ما کان لک ان تؤذوا رسول اللہ

اس کے علاوہ ذرا غور تو کیجئے۔ اس سے بڑھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت
خصوصیت اور نیت کیا ہوگی کہ اللہ نے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت بنی کے خاک
اٹھا کر پیسنے کو اپنا خاک اٹھا کر پھینکا۔ رحمۃ اللعالمین کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے۔ یہ
اللہ کی انتہائی محبت ہے۔ اس کے ثبوت میں یہ آیتیں ہیں۔

(۱) من اطع الرسول فقد اطاع اللہ (پانچویں پارہ نصف ۱ سے پہلے) مآریت

اذریت والاکت اللہ رحلی زناں پارہ) مآریت اللہ فوق اید الیہم (۲۰ واں پارہ)

اب بھی اگر رسول کی غفلت اور محبت سے لاپرواہی کی جائے تو مسلمان کیلئے کتنے شرم کی بات ہے جس کے ولیس رسول کی محبت ہوگی وہ کبھی میلاد شریف کو منع نہیں کرے گا سلام پڑھنے کھڑا ہو جائے گا۔ درود شریف کی مجلس میں شرکت کیلئے بچپن رہیگا۔

فقہ کی کتاب ہدایہ کے صفحہ ۱۱۱ میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تک مجھ پر اور میری آل پر درود نہ پڑھا جائے نماز قبول نہیں ہوتی اس کے سوا درود شریف کے بغیر دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ حدیث شریف ہے۔

عن النس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم انہ قال ما من دعاء الا ینید بین السماء و الجاہ حتی یصل علی النبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم فاذا صلی علیہ تحرق ذالک الحجاب و یدخل الدعا وان لم یصل یجح دعاءہ (قرۃ الواعظین ترجمہ ردة الناصحین صفحہ ۲۵۰)	حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے کوئی دعا اگر اس کے اور آسمان کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے جیتک درود نہ پڑھا جائے پھر جب درود پڑھا جاتا ہے تو وہ پردہ جل جاتا ہے اور دعا (آسمان میں) داخل ہو جاتی ہے۔ اگر درود نہ پڑھا جائے تو دعا داخل ہو جاتی ہے۔

انگوٹھے چومنا (حضور کے نام پر)

رسالہ آستانہ اہل جولانی ۱۹۵۲ء کے صفحہ ۳۲ میں اس کے متعلق جناب مولوی خبیر صاحب شہنائی کا مضمون شائع ہوا تھا۔ جو باوجود مختصر ہونے کے نہایت جامع اور مدلل ہے اسی کو ہم یہاں درج کر دینا مناسب سمجھتے ہیں۔ وہ یہ ہے۔

" زمانہ خلفائے راشدین سے تمام اکابرین و صلحائے اُمت بلکہ عامۃ المسلمین
 کا معمول رہا ہے کہ وہ جب موزن کی زبان سے اشدھان محمد رسول اللہ
 سنتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ اور
 قرۃ عینی بلک یا رسول اللہ کہہ کر اپنی آنکھوں کیلئے نذر اور دل کیلئے سانا
 قرار فراہم کرتے ہیں بعض ناہنم اور کم علم داعیان اصلاح نے اس سنت جاریہ کو
 بدعت قرار دے کر مسلمانوں کو اس عظیم ترین سعادت کے محروم کرنا چاہا ہے اور
 لکھا ہے کہ ایسا کرنا بدعت ہے۔ اور اس فعل کی شریعت میں کوئی اصل نہیں اور
 نہ زمانہ رسول و خلفائے راشدین میں اس فعل کا وجود ثابت ہے لیکن کتب
 احادیث کی چھان بین سے پتہ چلتا ہے کہ علما نے ظواہر کا یہ قول سراسر
 کم علمی و نادانی پر مبنی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام
 کو زمانہ قیام جنت میں حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کا شوق
 پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ محمد صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم تیری صلیبے میں اور ان کا ظہور آخری زمانہ میں ہوگا جب آدم
 علیہ السلام کا اشتیاق درجہ غایت کو پہنچا تو حق تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم کی صورت حضرت آدم کے دونوں انگوٹھوں کی صفائی میں ظاہر
 کر دی جس پر آدم علیہ السلام نے نہایت محبت سے دونوں انگوٹھوں کو
 آنکھوں سے لگایا۔ تب سے یہ فعل آپ کی اولاد کے لیے سنون قرار پایا حضرت
 جبریلؑ نے جب یہ قصہ حضور سرورِ عالم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے
 میرا نام اذان میں سنا اور اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو بوسہ دیا اور

آنکھوں سے ملا وہ کبھی اندھانا ہوگا۔

دوسری روایت یہ ہے کہ ایک روز حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دے رہے تھے جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا یہ دیکھ کر حضور در عالم نے حضرت عمر سے فرمایا عمر تم نے یہ کیا کیا عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آپ کا اسم مبارک اذان میں سنا۔ بسبب غلبہ محبت میں نے اپنے دونوں انگوٹھوں کو چوما اور آنکھوں سے لگایا۔ حضور پر نورؐ نے فرمایا جو شخص مثل عمر کے کرے گا میں اس کو قیامت کے دن تلاش کر کے جنت کی طرقات لیجاؤں گا۔

مسالک الکریمین میں بعینہ اسی قسم کا واقعہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا لکھا ہے کہ جب اذان شروع ہوئی تو ایک روز حوجہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے اور ستون سے کمر لگا کے بیٹھ گئے اتنے میں حضرت بلال اذان دینے لگے۔ بلال نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں سے ملے اور کہنے لگے قرۃ عینی بدایا رسول اللہ اذان کے بعد حضور آقاؐ سے نامدار نے فرمایا کہ اسے ابوبکر جو شخص شوق و محبت میں ایسا کرے گا جیسا تم نے کیا اللہ اس کے گناہ قہیم و جہید۔ عمد و خط پوشیدہ و ظاہر سب معاف کر دے گا۔ اور میں اس کا شفیع ہوں گا۔

ابن عیینہ کی روایت میں ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ بھی

اسی طرح کیا کرتے تھے۔ اور کہا کرتے تھے رضیت باللہ رباً وبالاسلام
دیناً وبمحمد نبیاً۔

علامہ شیخ زادہ نے وقایہ کی شرح میں اور سعودی نے کثر العباد میں
لکھا ہے کہ یہ فعل سلت ہے اور اس کے مسنون ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ یہ
طریقہ رضیہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کا ہے۔ کثر العباد میں لکھا ہے کہ
اشہد ان محمد رسول اللہ پہلی بار سنکر صلی اللہ علیک یا رسول اللہ کہنا چاہیے
اور دوسری بار قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ بہر حال جب یہ فعل خلفائے اربعہ
کا معمول تھا اور تمام اکابر و صاحبین امت کا اس پر عمل جاری ہے تو یہ فعل مسنون
اور باعث صد ہزار اجر و ثواب و خیرات و حسنات ہے۔

اب اگر کسی صاحب کو اس کے متعلق اور تحقیق منظور ہو تو مولانا احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ
علیہ کی کتاب نقیص الاہباتین (یعنی انگوٹھوں کا چومنا) دیکھیں۔

اس کے علاوہ مولوی انوار اللہ صاحب حیدرآبادی (نفیست جنگ) کی کتاب انوار
احمدی کے صفحات ۲۸۱ تا ۲۸۷ دیکھئے۔ اس میں انگوٹھے چومنے کے متعلق وہ سب حدیثیں لکھی
ہوئی ہیں جن کا اوپر تذکرہ کیا گیا ہے۔

مُصَافِی

مصافحہ کے متعلق بھی چند حدیثیں سن لیجئے تاکہ آپ کو اس سے انکار نہ ہو۔

تصافحوا ینزہب الغل من قلوبکم | باہم مصافحہ کرو۔ کیونکہ مصافحہ دلوں کے
(فردوس ربی و تجرید الاحادیث صفحہ ۱۳۸) | حسد کو دور کرتا ہے۔

تقتیل المسلمین یا خیه المصافحہ

(فردوس ربی و تجرید الاحادیث صفحہ ۱۳۲)

مسلمان بھائی کا ہاتھ چوسنا صحیح ہے۔

تمہادوا و تحابوا و تصافحوا یذهب

الغل عنکم (تجرید الاحادیث صفحہ ۳۳ بحوالہ ابن کثیر)

باہم ہمدیا کرو تو محبت بڑھے گی اور مصافحہ کیا کرو جسے دور ہوگا۔

من تمام التحتیة الیخذ بالید (تجرید)

(الاحادیث بحوالہ الترمذی شریف)

سلام کی تکمیل سے یہ بات ہے کہ ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کیا جائے۔

کتاب تحقیق کے صفحہ ۶۱ میں ہے کہ مولانا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے اس

فرمودہ پر توجہ فرمائیے "شیخ ابوالسود مصافحہ می کرد۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد ہر نماز

یعنی شیخ ابوالسود سے روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد مصافحہ

کیا کرتے تھے۔ دو حدیثیں اور ہیں۔

اذا لقی المسلمان فتصافحا وحمل

للہ واستغفرا غفرلہما (ابوداؤد و جامع

الصغیر ۱۳۹)

جب مسلمان ملاقات کریں پھر مصافحہ کریں

اور دونوں اللہ کی حمد کریں اور استغفار کریں

تو ان کے لیے بخشش ہے۔

اذا تصافح المسلمان لم تفرق کفہما

حتی یعفرا لہما (طبرانی و جامع الصغیر ۱۴۱)

جب دو مسلمان مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے

ہاتھ جدا نہیں ہونے پاتے کہ اللہ ان کے

(چھوٹے) گناہ بخش دیتا ہے۔

کتاب رشح الجیدی فی تحلیل المعانی الجید کے صفحہ ۱۱ میں ہے کہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ

روایت ہے۔

ما لقیته صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

میں حضور اقدس کی خدمت میں حاضر ہوتا

فقط از حد فحش و لعنت الی ذات یوم
ولما کن فی اہنی فلما جئت الخیر
بہ فانتیہ و جہتی سرینہ لقرہنی
فکنت تراء حورہ جود

تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے: ایک دن میرے
ہلانے کو آدمی بھی میں گھر میں نہ تھا آیا تو خبر
پائی حاضر ہوا حضور سخت پر جلوہ فرما تھے گلے
سے لٹکایا تو یہ اور زیادہ کرم اور بخشش تھی۔

اسی کتاب کے صفحہ ۱۱۳ پر مرقۃ، ذکر غرر کنز الدقائق، وقایہ
نقدیہ، مجمع متنی، لیسن، اصلاح تنویر و نیران سب میں مصنف کی اجازت ہے صفحہ
۸۱ میں ہے کہ مصنف نے پانچ سو نو ہزاروں، اور نماز میں کیے ہیں یہ کہ یہ کیونکہ حضور صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم سب بات کیے مشغول نہیں فرماتے بلکہ خود میں بجا لیا شیعہ درالحقار کھلا ہے
ہر نماز کے بعد مصنف نے کرنا سنت ہے۔

خوشی کے موقع پر گناہ ملنا

اسلامی اخوت اور اظہر محبت دینی کیے گئے گئے کے متعلق یہ حدیثیں ملاحظہ ہوں۔

کتاب الاخوان اور فردوس دہلی میں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه
والآله وسلم عن المعافاة فقال تحية
الأمم وصالح ودعه وان اول من
عانق خليل الله ابراهيم

میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
گئے گئے تو پوچھا آپ نے فرمایا یہ امتوں کا تحفہ
ہے اور ان کی اچھی دوستی (کہ اظہار ہے
سب سے پہلے گئے گئے والے حضرت ابراہیم علیہ
السلام میں۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

ضمنی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الیٰ صدم فقال اللهم علم الحكمة (شرح بک صفت)	حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے پٹا لیا۔ پھر عافرائی الیٰ اسے حکمت سکھا دی

حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے۔

قال كما عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع عليكم رجلٌ لم يخلق الله بعدي أحد خيراً مني ولا أفضل ولا شفاعة مثل شفاعة النبيين فما برحنا حتى اطلع ابو بكر فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقبله والتزمه (شرح بحميد)	ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے آپ نے فرمایا اس وقت میرا وہ شخص چکا گا کہ میرے بعد اس سے بہتر اللہ نے کسی شخص کو بزرگ تر نہیں بنایا۔ بسکی شفاعت نبیوں کی شفاعت کی طرح ہوگی اتنے میں حضرت ابو بکر صدیقؓ نظر آئے حضور کھڑے ہو گئے اُن کو پیار کیا اور گلے لگائے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

قال صعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر ثم قال ايها عثمان بن عفان فوثب وقال انا ذاب رسول الله فقال ادن مني فذا منه فضمة الى صدره وقبل بين عيني الخ (شرح بحميد)	حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرمایا پھر فرمایا عثمان کہاں ہیں عثمانؓ بتا باؤ اٹھے اور عرض کی حضور میں یہ حاضر ہوا آپ نے فرمایا قریب آؤ۔ قریب گئے تو حضور نے سینے سے لگایا اور آنکھوں کے بیچ میں لوہہ دیا۔

مسلمان بھائی سے گلے ملنے کی بابت یہ صاف حدیث ہے :

قد عانقہ اخي عثمان فمن كان له
اخي فليؤانقہ (تجريد الامعادیت صفحہ ۲۳ بحوالہ
کتاب حدیث ابن عساکر)

میں نے اپنے بھائی عثمان سے معانقہ کیا (گلے
مٹا) جس شخص کا بھائی ہو وہ اس سے
معانقہ کرے (یعنی گلے ملے)

ہاتھ پاؤں چومنے کی دلیل

اگر کوئی اپنی ارادت اور محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پاؤں
چومنا چاہتا تو آپ منع نہ فرماتے بلکہ اجازت دیتے چنانچہ مشکوٰۃ شریف کے صفحہ ۲۹۴ میں ہے

عن زید بن دکان فی وفد عبد القیس
قال لما قدمنا المدینۃ فجعلتنا تبتداء
من دخلنا فنقبل ید رسول اللہ صلی
علیہ وآلہ وسلم وید خلیفہ (رواہ ابوداؤد
کتاب الذریعہ لا ۳)

ذراع جو عبد القیس کے اہلچوں کی جماعت میں
تھا روایت کرتا ہے کہ ہم کو عبد القیس نے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا
جب ہم مدینہ منورہ میں پہنچے اور حضور کے قریب گئے
تو جلد اتر کر آپ کے ہاتھ اور پاؤں چومنے
لگے۔ (کتاب ابوداؤد)

علامہ محدث شیخ عبدالحق نے مدارج النبوت کی جلد دوم صفحہ ۴۲۳ پر لکھا ہے کہ
ایک رنجہ آپ نے الفار کو ان کے لیے اپنا رحمت الہی ہوتا جتلا یا ادا آپ کے نزدیک ان کو جو
دینی ذبیحی فائدے پہنچے تھے بیان کیے تو انہوں نے آپ کے ہاتھ اور پاؤں چومے۔
مشکوٰۃ شریف کے باب الکلیار وعلامات التفیق کی فصل ثانی میں ہے۔

عن صفوان بن عسال قال قال رسول الله
 لصاحبنا اذهب بنا الى هذا النبي فقال
 له صاحبنا لا تقل نبى انما هو سمعنا لكنا
 له اربع اعين فاقبل رسول الله صلى الله
 عليه وآله وسلم فساله عن ايات
 بنيات فقال رسول الله صلى الله عليه
 وآله وسلم لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا
 ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التى حرم الله
 ولا تبايعوا ولا تشربوا من لبن الى اذى
 ليقبله ولا تسروا ولا تاكلوا الربا ولا
 تخذوا حصنة ولا تولوا للقرارى يوم
 الزحف وعليكم خاصة اليهود ان لا
 تعتدوا فى السبت قال فقبل ايديه
 ورجليه (رواه الترمذى والبوداؤد ونسائى)

صفوان بن عسال سے روایت ہے کہ ایک
 یہودی نے اپنے ایک دوسرے یہودی سے کہا
 چل اس نبی کے پاس چلیں اس نے کہا نبی نہ کہ
 وہ سن پائیگا تو بہت خوش ہوگا۔ خیر وہ دونوں
 آپ کے حضور حاضر ہوئے اور پوچھا کہ وہ اس
 احکام جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے
 کیا ہیں۔ آپ نے فرمایا خدا کیساتھ کسی کو
 شریک مت بناؤ۔ کسی کو کچھ مت چراؤ۔
 زنا نہ کرو۔ کسی ایسے جی کو جس کا ماننا خدا کے
 نزدیک حرام ہے مت مارو۔ کسی کے نراڈالنے
 کی غرض سے کسی حاکم کے پاس اسکی جھوٹی شگاہ
 مت کرو۔ جادو ٹوٹا کر نہ کیا کرو۔ سورت
 کھاؤ۔ پاکہ امن عورتوں کو تمت مت لگاؤ۔
 عورت نصرت حق کے میدان سے مت بھاگو۔
 خاصہ یہود یعنی ہفتہ کی تعظیم لازم رکھو۔ اور اس
 میں زیادتی نہ کرو۔ صفوان کہتے ہیں جب انہوں
 نے یہ سب سن لیا تو صحیح اور حق مان کر آپ کے
 ہاتھ اور پاؤں جو میرے اسکو ترمذی والبوداؤد
 اور نسائی نے روایت کیا ہے۔

بزرگوں کی گوشہ نشینی

لقصوف پر یہ الزام سراسر غلط ہے کہ یہ عملی قوتوں کو بیکار کر دیتا ہے۔ یہ تو اور عمل کی دعوت دیتا ہے۔ حضرت مولانا رومؒ جو لقصوف کے امام تھے اور صوفیاء میں ان کا خاص مقام ہے وہ مثنوی میں فرماتے ہیں :-

گنہم از گنہم بروید جز جو از مکافات عمل غافل شو

اب اگر بعض بزرگوں نے گوشہ نشینی اختیار کی تو کسی خاص وجہ سے یا دنیا کے فتنہ و فساد سے بچنے کے لیے اختیار کی۔ بہت سے بڑے بڑے صحابیوں نے گوشہ نشینی اختیار کی تھی۔ دیکھئے کتب ص ۵۵۰۔ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی گوشہ نشینی ص ۵۵۰۔ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کی گوشہ نشینی ص ۵۵۱۔ حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ کی گوشہ نشینی ص ۵۵۲۔ حضرت عمر بن العاصؓ کی گوشہ نشینی ص ۵۵۳۔ حضرت سعید بن عاصؓ کی خانہ نشینی ص ۵۵۴۔ حضرت عمران بن حصینؓ کی گوشہ نشینی ص ۵۵۵۔ یہ ہم نے صرف ثبوت کے طور پر چند صحابیوں کے نام کچھ اہل صفو پیش کیے ہیں ان کے علاوہ بھی بہت سے صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے گوشہ نشینی اختیار کی جن کے نام لکھنا طوالت ہے۔ پھر حضرات صوفیہ پر بلا وجہ الزام رکھنا کیا انصاف کے خلاف نہیں۔ گوشہ نشینی کے لیے یہ حدیث ملاحظہ ہو۔

سلامۃ الرجل فی الفتنة ان یلزم	فتنہ کے دنوں میں آدمی کی سلامتی اسی میں
سبیۃ (فردوس دینی و تجرید الحدیث ص ۱۸۲)	ہے کہ گھر میں ہو بیٹھے۔

ایک اور حدیث شریف ہے جس میں عوام کے کام کو چھوڑنے کا تذکرہ ہے

یہ ہے :-

اذا بايت الناس قد رجعت عهودهم وخفت امانتهم وكانوا هكذا وشباك بين انا ملنا لزم بيتك وملك عليك لسانك وخذها تعرفنودع ما تنكر وعليك بخاصة امر نفسك ودع عنك امر العامة (جامع الصغیر ص ۱۱)	جب تو آدمیوں کو دیکھے کہ ان کے عہد خراب ہو گئے اور ان کی امانتیں گم ہو گئیں (پھر خیاب رسول اللہ نے) دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر فرمایا اور لوگ اس طرح ہو گئے تو اپنے گھر میں رہنا لازم کرے (یعنی گوشہ نشینی اختیار کر) اور اپنی زبان کو روک رکھ (ضروری بات کے سوا اور بات نہ کہ دین میں جو خیر بھلی ہے اسکو اختیار کر جو نا پسند ہے چھوڑے اپنی حد تک اور عوام کے کام کی طرف توجہ نہ کر۔

سیرت النبی جلد ششم کے صفحہ ۵ میں سورہ مائدہ والی آیت یا ایہا الذین امنوا
 علیکم انفسکم لا یضوکم من ضل اذا ہدیتو کے معنی کلمہ میں پہلے حضرت ابو بکر
 صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد ایک صحابی ابو ثعلبہ کا نام آیا ہے ان کے
 متعلق لکھا ہے کہ ان سے اس آیت کے معنی پوچھے گئے تو جواب دیا کہ میں نے خود آنحضرت
 سے اس کے معنی دریافت کیے تو فرمایا (تھا) کہ:

”نہیں بلکہ نیکی کا باہم حکم کرو اور بدی سے ایک دوسرے کو روکو لیکن
 جب دیکھو کہ حرص اور بخل کی اطاعت ہے اور خواہش نفسانی کی پیروی ہو
 اور دنیا کو دین پر ترجیح دیکھا رہی ہے اور ہر ایک اپنی رائے پر آپ مغرور
 ہے تو اس وقت عوام کو چھوڑ کر اپنی خبر لو کہ تمہارے بعد وہ زمانہ آنے
 والا ہے جس میں ثابت قدم رہنا شعلہ کو ہاتھ میں پکڑنا ہے (سیرت النبی

میں حاشیہ پر صراحت ہے کہ یہ حدیث ترمذی کے صفحہ ۴۹۹ میں ہے۔
اب ذرا غور فرمائیے یہ دو حدیثیں جنہیں لفظ عوام آیا ہے موجودہ زمانہ اس کے مقابل
ہے یا نہیں۔ اس لیے بہر صورت بمقابلہ دوسروں کے (یعنی عوام کے) اپنے ایمان کو
سنبھالنے کی ضرورت ہے۔

یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت محی الدین ابن عربی توحید و جدوی کے قائل
ہیں اور توحید و جدوی کے لحاظ سے ہر چیز خدا ہے اسی لیے لوگ مرشد کو خدا سمجھتے ہیں حالانکہ
یہ بالکل غلط ہے۔ حضرت محی الدین ابن عربی کا ہرگز یہ منشا نہیں ہے کہ ہر چیز خدا ہے
یا رب ہے۔ اس کے ثبوت میں ہم خود حضرت محی الدین ابن عربی کا یہ شعر پیش کرتے ہیں۔
العبد عبد وان ترقی الرب دبت وان تنزل
یعنی بندہ ترقی کے باوجود بندہ ہی ہے اور رب تنزل کے باوجود رب ہی ہے
غرض توحید و جدوی کا آپ جو مطلب سمجھتے ہیں بالکل غلط ہے۔ تفصیل کیلئے حضرت
غوثی شاہ صاحب حیدر آبادی کی یہی کتاب نور النور دیکھئے

غلاف قبر یا چادر

حضرات اولیاء اللہ کی قبر پر چادر ڈالی جاتی ہے اس پر اکثر لوگ اعتراض کیا کرتے
ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کعبے پر غلاف ڈالنے کا سہرا کس کے سر ہے۔
تاریخ غلاف کعبہ کے مولف صفحہ ۹ میں لکھتے ہیں کہ تاریخ جامع اللطیف کے صفحہ ۱۰۵
میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت اسماعیلؑ نے کعبہ پر غلاف ڈالا۔ اللہ کا کھر چوکر ایک واجب التظیم عبادت گاہ

فقہی اسلئے اسکو غلاف سے آراستہ کیا گیا۔ اسی کتاب غلاف کعبہ کے صفحہ ۱۴ میں ہے کہ
 ۹۰ ہجری میں جب مکہ فتح ہو گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ پر مین کے دھار
 باریک کپڑے کا غلاف ڈالا۔ ظاہر ہے اللہ کے گھر کی عظمت کے اند نظر آرائش کی نیت سے
 غلاف ڈالا گیا۔ اگر پرستش کی نیت ہوتی تو اسلام اسکو ہرگز جائز نہ رکھتا۔
 مولوی غلام دستگیر صاحب اپنی کتاب تاریخ مکہ معظمہ کے صفحہ ۱۳۰ میں لکھتے ہیں کہ
 ہجرت سے دو سو بیس سال قبل سے کعبہ پر غلاف چڑھانے کا رواج چلا آ رہا ہے حضور علیہ الصلا
 والسلام نے خود یعنی کپڑوں کے غلاف سے کعبے کو زینت دی آپ کے بعد چاروں خلفاء کا
 بھی یہی عمل رہا (بعد اسی کتاب کے صفحہ ۳۱ میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مائیں اور کسرا
 کی فتح سے دو تہیتی ہلال پہنچے تھے، جو کعبہ میں زینت کیلئے لٹکا دیے گئے۔

پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر و عبدالملک (بن مروان) نے بھی غلاف چڑھانے
 اب تک یہ رسم جاری ہے اور ہر سال نیا غلاف بقرعید کی صبح کو چڑھایا جاتا ہے۔ پرانا غلاف
 اتار لیتے ہیں۔ اس میں جو غلاف زرتار کے ہوتے ہیں وہ کلیہ بردار (کعبے کی گنجی رکھنے والے)
 لے لیتے ہیں اور حاجیوں کے ہاتھ فروخت کرتے ہیں۔ تاریخ مکہ معظمہ ص ۱۲۹ ظاہر ہے کہ کعبہ
 کے غلاف پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوتا ہے۔

تاریخ مدینہ منورہ مؤلفہ غلام دستگیر صاحب کے صفحہ ۱۱۹ سے ظاہر ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مبارک کی چادر پر پہلے ان اللہ و ملائکہ یصلون علی ابنی یا
 ایہا الذین آمنو صلو علیہ وسلم اتسلیا لکھا ہوتا ہے۔ اس کے نیچے یہ درود شریف۔ اللہم صل
 علی محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔

کتاب مذاہب الاسلام کے صفحہ ۶۵ سطرہ میں ہے کہ ۱۲۲۰ھ میں مکہ اور مدینہ میں سلطان

سود کا قبضہ ہو گیا تھا۔ یہ عبد الوہاب نجدی کا پیرو تھا۔ اس نے مدینہ منورہ میں بڑا فساد برپا کیا تھا حجرہ مبارک کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔

اس سلطان سعود نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار انور کی چادر اٹھالے مگر خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسکو منع فرمایا کہ خبردار اس حرکت سے باز رہنا۔ تب اس نے یہ ارادہ ترک کر دیا اور اپنی طرف سے مدینہ کے باشندوں میں سے ایک شخص کو جس کا نام مبارک بن مضیان تھا اسکو مدینہ کا حاکم مقرر کیا۔ غرض اس طرح سے علامہ نجم الغنی رام پوری نے حضور سردار سل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اطہر پر چادر کا ہونا تحریر کیا ہے۔

کتاب تحقیق الحق البین فی جواب مسائل اربعین مولفہ شاہ سعید احمد مجددی کے صفحہ ۳۹ میں ہے کہ حضرت فاطمہؑ نے اپنی قبر پر غلاف ڈالنے کو فرمایا اور اپنے جنازے کیلئے بھی غلاف ڈالنے کی وصیت فرمائی۔ ایسا ہی عمل کیا گیا اسی کے بعد لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت زید بن المکنت کی قبر پر کپڑا (غلاف) ڈالا۔

جب کعبہ پر غلاف اور حضورؐ کے مرقہ منور پر غلاف ہونے کا تاریخی ثبوت موجود ہے تو اولیاء اللہ کی قبروں پر غلاف اگر ڈالا گیا تو اس میں کیا ہرج واقع ہو گیا۔ گویا اولیاء اللہ کی اسلامی شان و شوکت کے اظہار کیلئے ایسا کیا جاتا ہے تاکہ نہ صرف غیر مسلم بلکہ تمام لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ کسی اندوادلے کا مزار ہے اور لوگ اگر فاتحہ پڑھیں۔

صاحب کتاب سبیل الرشاد (رد سیف یمانی) نے صفحہ ۵۴ و ۵۵ میں قبول پرچا ڈالنے کے سلسلہ میں فقہ کی کتاب شامی جلد ۲ صفحہ ۲۳۹ میں یہ عبارت نقل کی ہے۔

قال فی الفتاویٰ الحجۃ وتکرر المستویٰ فتویٰ حجة میں کہاہے کہ مردہ ہیں پردے

على القبر ولكن نحن نقول الآن اذا
قصد به التخليد في عيون العامة حتى
لا يختص احد احب التدين بل لجلب الخشوع
والادب لثلاثين المرات فصح ان
لست العدل بالذات (شعبه ۲۳)

قبروں پر لیکن ہم کہتے ہیں کہ آجکل جبکہ اس
سے نظر عوام میں تعظیم مقصود ہو کہ وہ صاحب
قبر کو حقیر نہ جانیں اور حضور دل اور غافل
داروں کی ادب مقصود ہو تو جائز ہے کہ یہ
اعمال کا حکم نیات کی مانند ہے۔

شہزادہ بدرون شہ فیض کی ماں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے
پر غلاف ڈالا سلطان سیم نے شہ ۳۵ میں حضرت خدیجہ کی قبر پر لباس قافور کا غلاف ڈالا۔
شیر صاحب کے سفر نامہ صفحہ ۶۸ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر سبز
اطلس کا غلاف ہے (کتاب ونا الوفا عربی جلد دوم کے صفحہ ۱۰۱) میں ہے کہ عباسی خلیفہ مستنصر
نے حضرت امیر حسین علیہ السلام کی قبر پر سبز غلاف ڈالا تھا۔ جعفر برزنجی کی کتاب نزہۃ الناطق
جوش ۱۳۸ کی لکھی ہوئی ہے اس سے بھی ظاہر ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی قبر پر سبز
غلاف تھا اور حضرت عباس کی قبر پر بھی۔

غلام شہزادہ شہ ۳۲۴ کے سفر نامہ ۱۹ میں ہے کہ حضرت فاطمہ کی قبر پر قیمتی کپڑے
پڑے ہوئے ہیں۔

عرس

عرس کا لفظ کی اصلیت کیا ہے اسکی صراحت نہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکیؒ اپنی
کتاب فیصلہ مفت مسئلہ کے صفحہ ۱۰۱ میں تحریر فرماتے ہیں کہ عرس کا لفظ اس حدیث سے لیا گیا ہے
لما کثرت العربیں (صفوحہ فیصلہ مفت سند) | سوچیں طرح دہن سوتی ہے۔

یعنی انتقال کے بعد قبر میں یہ نیک بندے سے کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے مقبولوں کیلئے موت حقیقی محبوب کا وصال ہے۔ اسی لئے ایک اور ارشاد ہے۔

الموت جسر یوصل حبیب الی الحبیب	موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملا دیتا ہے۔

چونکہ روح کو ثواب پہنچانا نیک کام ہے (جبکا ثبوت جنازہ کی نماز ہے) اس لئے اس کام یعنی عرس کیلئے خاص طور پر تاریخ یا ایک دن مقرر کر دیا گیا ہے (جبکا ثبوت آگے آتا ہے) تاکہ لوگ ان بزرگوں کی تاریخ وفات پر ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ اور قرآن شریف پڑھ کر ثواب پہنچائیں۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ زمانہ روحانی فائدوں سے عالی نہیں ہوتا۔

اس کے علاوہ عرس میں اللہ والوں سے ملنا۔ اپنے پیروکاروں سے ملنا۔ یہ طریقہ محبت نراہ ہوئے کا سبب ہوتا ہے۔ اس موقع پر دوسرے اللہ والے آتے ہیں۔ بیوی کی تلاش میں دقت نہیں ہوتی۔ جھوٹے پیروں کا یہاں کیا تذکرہ۔ ہمارے نزدیک انکی کوئی وقعت نہیں۔ مرشد دی ہے جو شریعت کا پہلا پابند ہو اس کے بعد ہم اُسیں دوسرے جو ہر دیکھیں گے جھوٹے پیروں کا جو اکثر لوگ بار بار اپنی تحریروں، تقریروں میں حوالہ دیتے ہیں تو ہم کب اس کے خلاف ہیں۔ مگر آپ بہ گمراہی چھوڑ دیجئے۔ پانچوں انگلیاں برابر نہیں۔ آیت ہے۔
ان لبعض الظن اثم بعض لکان گناہ میں۔

یہ ہم کو بھی معلوم ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے لا تتخذوا قبری عیداً اور

ایک حدیث شریف میں دُنا بھی آیا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میری قبر کو عید نہ بنانا اور دوسری حدیث میں ہے کہ میری قبر کو بت نہ بنالینا۔ تو ہم لوگ کسی قبر کو بت نہیں بناتے یعنی خدا نہیں سمجھتے۔ بلکہ قبروں کو دیکھ کر موت کو یاد کرتے ہیں۔ جب اپنی قبر سے

حضور نے موت کی یاد کا حکم دیا ہے۔ اور پوچھا کہ گناہ کو منع فرمایا ہے۔ تو اولیاء اللہ کی قبروں سے تو اور بھی عبرت حاصل کر کے موت کو یاد کرنا چاہیے۔ کہ ہم بھی ایک دن فریاد میں۔ کسی قبر کو سجدہ حرام ہے کیونکہ خدا کے سوا کسی کے لیے سجدہ نہیں۔ تو ہم منفی خوش عقیدہ لوگوں کا بفضلہ تعالیٰ اسی پر عمل ہے۔

چونکہ اسلام پہلے بت پرستی پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ قبروں کو سجدہ کرتے تھے اسی لیے حضور نے پہلے قبروں کی زیارت سے منع فرمادیا تھا جب یہ اسلامی عقیدہ دل میں جم گیا کہ خدا کے سوا کسی کے لیے سجدہ نہیں اور نہ کوئی عبادت کے قابل ہے تو حضور نے قبروں کی زیارت کی اجازت دیدی۔ حدیث ملاحظہ ہو۔

کنت نفیتکم عن زیارة القبور الا فردرہا (در مختار)	پہلے میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا مگر اب زیارت کرو۔

اپنے اس ارشاد کو حضور نے عمل سے بھی ثابت کر دیا کہ ہر سال شہیدوں کی قبروں کو زیارت کو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے۔

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأتی احداً کل عام فاذا بلغ الشعب سلم علی القبور الشہداء فقال سلاماً علیکم بما صبرتم فنعہ عقیب الدار (کتاب تبیین فائزہ ص ۱۱)	حضور ہر سال اُحد کے قبرستان میں تشریف لیجاتے اور جب وہ کوہ پر پہنچتے تو شہیدوں کی قبروں کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے تھارے صبر کی وجہ سے تم کو یہ عقیب کا کتنا بہتر گھر ملا ہے تم پر سلام ہو۔

اب سوال یہ ہے کہ آنحضرتؐ جہاں تھے۔ وہیں سے الیصال ثواب نہیں کر سکتے تھے خاص طور پر ہر سال اُحد کے قبرستان میں جانشینی کیا ضرورت تھی۔ خود کو نیسے پہنچتا ہے

کہ قبرستان باکرفاتحہ اور سلام میں زیادہ فائدہ ہے۔ اسی واسطے ہر سال زیارت کو جانا اور فاتحہ خوانی کے لیے جمع ہونا اسی کا نام عرس ہے جو مولات شایع ہے۔

عرس میں ایک دن فجر کی نماز کے بعد لوگ قرآن شریف کے پارے پڑھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے عرسوں میں دس دس میں کلام مجید ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی کے بعد ختم پڑھا جاتا ہے یعنی پہلے لایستوی اصحاب النار پڑھتے ہیں۔ اگر قاری یا حافظ صاحبان زیادہ ہوں تو قرآن شریف کی اور بھی بڑی بڑی سورتیں پڑھی جاتی ہیں ورنہ لایستوی کے بعد قل۔ پھر قل هو اللہ۔ پھر قل اعوذ برب الفلق۔ پھر قل اعوذ برب الناس پھر الحمد کے بعد الف لام میم اسکے بعد ان رحمة اللہ قریب سن اثنین مارسلانک لاجمۃ لانیین۔ مکان محمد بنی اللہ وملتہ اسکے بعد درود تاج یا کوئی اور چھوٹا درود شریف پڑھنا یا رب العزۃ عما یصفون آخر سورۃ تک سکا تو بلا رہے ہند فاتحہ کہہ کر فاتحہ کے خاتمہ کا اعلان کیا پھر آپ اور دعا مانگی جاتی ہے کہ اس کا ثواب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل اطہار و صحابہ کبار تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ (نام لے کر) سبکی خدمات میں بدیہ پیش کر کے صاحب مزار کو ثواب کا بدیہ پیش کرتے ہیں۔ پھر تبرک تقسیم کیا جاتا ہے۔

اس کے بعد مہانوں اور حاضرین وغیرہ کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہ اس حدیث کے تحت ہے

ان من موجبات المغفرت اطعاه المسلم	مسلموں کو کھانا کھلانا مغفرت کے موجبات سے ہے (یعنی اسباب مغفرت سے ہے)

بعض مقامات پر دستور ہے کہ مقامی حضرات مقصدین وغیرہ کے گھر پر بھی کھانا بھیجا جاتا ہے تاکہ اس تبرک سے دوسرے لوگ بھی محروم نہ رہیں۔

بعض بعض عرسوں میں رات کے ۲ بجے فجر کی اذان ہونے سے پہلے تک دیکھا گیا ہے

کوئی اللہ ہو کی صدا لگا رہا ہے تو کوئی الا اللہ کی ضربیں لگا لگا کر دل کو صاف کر رہا ہے۔ کوئی تہجد کی نماز کی تیاری کر رہا ہے۔ غرض عجیب ذوق و کیفیت و بخود ہی کا عالم ہے۔ کوئی بزرگ اصلاح کے لیے اللہ رسول کی باتیں کر رہے۔ نصیحت فرما رہے اور بزرگوں کے واقعات تعلیم و تلقین کے لیے بیان فرما رہے ہیں جس سے خاص و عام سب خوش ہو رہے ہیں۔ اور جس بات سے مسلمان خوش ہوں اس میں بخشش ہے (حدیث)

ان من موجبات المغفرة ادخال السرور على المسلم (بلزنی و تخریجہ)	بخشش کے اسباب سے یہ ہے کہ مسلمان کو خوش کیا جائے۔

اب بھی کیا خدائے نیکے کا ضرور بخشے گا۔ عرس میں ہم لوگ اللہ و رسول کی محبت کے لیے آپس میں مکر خوش ہوتے ہیں۔ (حدیث)

عن ابی ہریرۃ فی حدیث سبعۃ یصلیہم اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلات تحابا فی اللہ اجتمعا علی ذالک و تفرقا علیہ خرجہ السنہ الا باداود (تکشف اللہ)	ابو ہریرہ سے اس حدیث میں حبیبیں سات آدمیوں کا ذکر ہے جنکو حق تعالیٰ قیامت میں عرش کا سایہ دیوے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ انہیں سے وہ دو شخص بھی ہیں جن میں بخش اللہ کے لیے باہم محبت ہے۔ اسی کو لئے ہوئے ملتے ہیں اسی کو لیے ہوئے جدا ہوتے ہیں۔

بعض جگہ عرسوں میں قوالی ہوتی ہے۔ بعض جگہ ختم خواجگان ہوتا ہے۔ غرض ایسے ہی کام ہوتے ہیں جن سے اللہ و رسول کی طرف دل متوجہ ہو۔ عرس میں طوائفوں ڈومنیوں وغیرہ کو شریک ہونے کا موقع دینا گویا بزرگوں کو

بدنام کرتا ہے۔ اسی سے وہابیوں اور بدعتیہ لوگوں کو اعتراض کا موقع ملتا ہے
غیر فاحشہ یا فاحشہ یا شریف گھرانے کی کسی قسم کی عورتوں کو قبرستان نہ جانا چاہئے
شرعی شرائع کے موافق پردے میں رہنا چاہئے۔

بعض عرسوں میں صندل مالی کی رسم ہوتی ہے لیکن صندل مالی سے پہلے
صندل کا جلوس نکالا جاتا ہے اور ایسے وقت نکالا جاتا ہے کہ صندل لیجانے والے
اور جلوس میں شریک رہنے والے عصر اور مغرب کی نماز ہی غائب کر دیتے ہیں۔ خدا کے
فرض کو ادا نہیں کرتے کس قدر افسوس کا مقام ہے۔ جن کے مزار کا صندل ہے کیا انکی
روح اس بات سے خوش ہوگی۔ بہرگز نہیں اگر جلوس مکان ہی ضروری ہے تو ایسے
وقت مکان چاہئے کہ کسی نماز کا وقت نہ ہو۔ چنانچہ محلہ موتی کا رنجہ اورنگ آباد کے لوگ
معین اللہ شاہ کا صندل مغرب کی نماز کے بعد نکالتے ہیں۔

یہاں اورنگ آباد میں آزادی اکچہ کو حضرت بڑے پیر صاحب کا نشان جلوس
سے نکالا جاتا ہے۔ یہ بھی ایسے وقت ہوتا ہے کہ عصر و مغرب کی نمازوں کا وقت ہوتا ہے
جلوس والوں کو چاہئے کہ جلوس کو روک کر نمازیں پڑھ لیا کریں اور خدا کا فرض ادا نہ ہونے
سے ڈریں یا جلوس کا وقت ہی بدل دیں۔ اعتراض کرنے والوں کا یہ اعتراض تو بالکل
صحیح ہے۔

کسی بزرگ کا یہ حکم نہیں کہ میری قبر پر سیلے لگے نہ یہ حکم ہے کہ زنگیوں کا ناچ گانا
ہو۔ یہ سب جہالوں کی حرکتیں ہیں۔ عام لوگوں نے تجارتی منفعت کیلئے دوکانوں کا قیام
لازمی قرار دے لیا ہے اس سے زیادہ اسکی کوئی اہمیت نہیں ہے۔

عرس میں گانا

عس میں اکثر جگہ گانا بھی ہوتا ہے "قرآن اور حدیث کی روشنی میں سماع کی حقیقت"۔ یہ کتاب ہم اس کے متعلق علیہ لکھ چکا ہیں۔ اس میں خود آنحضرتؐ کا گانا سننا صحابہ کا گانا سننا۔ چاروں اماموں کا گانا سننا ہم نے تفصیل سے ثابت کیا ہے یہاں مختصر طور پر کچھ واقعات لکھے جاتے ہیں۔

۱۔ کتاب اسوۂ صحابہ کے صفحہ (۲۵۰) میں ہے کہ عید کے دن مولانا چھو کر سچھو کر لا رسول اللہؐ کے پاس جمع ہو کر باجے بجاتے اور سرت کے ترانے گاتے تھے (بخاری کتاب العیدین)۔
 ۲۔ کتاب اسوۂ صحابہ مرتبہ دار المصنفین اعظم گڑھ کے صفحہ (۲۵۰) میں ہے کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے زمانہ میں حج کو جا رہے تھے حضرت ابو عبیدہ اور حضرت عبدالرحمنؓ اور حضرت خوات النضاری بھی ساتھ تھے۔ خوات النضاری شاعر بھی تھے اور گانا بھی جانتے تھے لوگوں نے ان سے کہا کہ ضرار شاعر کے اشعار گاؤ۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا یہ خود اپنے اشعار کیوں نہ گائیں۔ غرض حضرت عمرؓ کے فرمانے کے مطابق یہ اپنی غزلیں گانا کر سنا رہے۔ جب صبح ہو گئی تو حضرت عمرؓ نے کہا بس اب رہنے دو اس طرح قوالی کی مجلس ختم ہوئی۔

۳۔ آنحضرتؐ کی وفات کے بعد ایک دفعہ عید کے دن قیس بن سعد صحابی نے بچوں کو گاتے بجاتے نہیں دیکھا تو کہا کہ حضورؐ کے زمانے کی سب چیزیں میں مگر عید کا دن ہے پھر بچوں کو گاتے بجاتے کیوں نہیں دیکھ رہا ہوں کیا بات ہے۔ عیاض بن اشعری نے بھی یہی کہا کہ بچو آنحضرتؐ کے سامنے جس طرح تم لوگ گاتے بجاتے تھے اب کیوں نہیں گاتے بجاتے (اسوۂ صحابہ صفحہ ۲۵۰)

۴۔ مولانا سید سلیمان ندوی کی لکھی ہوئی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفحہ ۶۰۰

میں ہے کہ ایک بار حضرت عائشہؓ نے ایک انصاری سے اپنی ایک رشتہ دار عورت کا نکاح کر کے اس کو رخصت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم لوگوں کے ساتھ گیت نہ پڑھا کیونکہ انصار کو گیت پسند ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا تم لوگوں نے اس کے ساتھ ایک لونڈی کیوں نہیں بھیجی جو دف بجاتی اور گاتی جاتی (بخاری کتاب النکاح)

۵۔ آپ کسی لڑائی سے واپس آئے تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے تذر مانی تھی کہ اگر خدا آپ کو صحیح و سالم واپس لائے گا تو آپ کے سامنے دف بجایا جائے گی۔ آپ نے فرمایا اپنی نذر پوری کر۔ ۱۰ اسوۃ صحابہ صفحہ ۶۹۱ و احقاق السماع صفحہ ۱۲ و کتاب التذنی ص ۱۵

۱۵ علی بھائی شریف غنی کے یہاں کی چھپی ہوئی ایک کتاب گلدستہ عزیز ہے اس میں جاہلیگانہ کی ممانعت لکھی ہے اور ڈھول کی بھی ممانعت اور برائی درج ہے۔ ذرا غور کیجئے اور عقل سے کام لیجئے یعنی دن اور ڈھول دونوں کھال اور لکڑی کی چیزیں ہیں صرف چھوٹے اور بڑے کا فرق ہے جب دن جائز ہوئی تو ڈھول بھی جائز ہوا کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ جس طرح نسل انسانی کے آئے میں کچھ قدرت نہیں نہ برائی بلکہ آپ کے استعمال پر حلال حرام کا دار و مدار ہے اسی طرح گانے بجانے کے آلات میں خود کچھ نہیں بلکہ آپ کے استعمال پر ہے حرام کام کے لئے استعمال ہوں تو حرام حلال کام کیلئے استعمال ہوں تو حلال ہیں اب رہا گانا تو اسکو ہم حدیثوں سے ثابت کر چکے۔ اسی کتاب میں حضرت امام حسینؑ کی بسم اللہ کا ذکر ہے مگر کسی کتاب کا حوالہ درج نہیں لہذا قابل اعتبار نہیں۔ ایک جگہ سہرے کو ناجائز لکھا ہے حالانکہ مولانا احمد رضا خاں بریلویؒ نے اپنی کتاب سلیم الاعراس کی صفحہ ۱۷ میں بچوں کی وجہ سے اسکو جائز لکھا ہے۔ روپیہ پیسہ ہونے کی وجہ سے ختنے اور نکاح کی تقریبیں نہ کرنا اور عمر بڑی ہو جانا۔ باتیں بالکل صحیح لکھی ہیں ایسی فضو کھڑچیں محدثوں کے خلاف ہیں۔ حضور کا ارشاد ہے خیر الامور واسطہ ہر کام میں درمیانی حالت بہتر ہے۔ و د

سیرت ابنی جلد ششم کے صفحہ ۶۰۲ میں مولانا سید سلیمان ندوی نے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فطری تقاضا یہ ہے کہ قوم کی زندگی میں سال میں دو ایک موقع ایسے ہونے چاہئیں جہیں لوگ کھل کر خوشی کر سکیں چنانچہ ہندوؤں کی حدیث سے ظاہر ہے کہ خوشی کے موقع پر گانا بجانا ہے اب میری عرض ہے کہ عرس بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے اس لئے کہ یہ اللہ والوں کے وصال کا دن ہے (یا تارک ہے) اس سے بڑھ کر اور خوشی کا موقع کیا ہوگا۔

بزرگوں کے مزاروں پر خوشبو

یا لوقت فاتحہ خوشبو

کے متعلق جو حدیثیں ہم کو ملی ہیں ان کو ہم یہاں لکھتے ہیں اس سے یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائیگا

رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) خوشبو کو واپس نہیں کیا کرتے تھے۔

کان لا یرد الطیب

(مسند امام احمد و تخریج صفحہ ۲۶)

رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو خوشبو پسند تھی۔

وکان یحب الیرح الطیبۃ (ابن ماجہ و

تخریج الامادیت صفحہ ۲۷۲)

ابن عمرؓ خوشبو کی دھونی لیتے تھے تو کوئی چیز ملائے بغیر خالص اگر کی دھونی لیتے تھے اور کبھی اگر کے ساتھ کافور بھی ڈالتے فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح خوشبو کی دھونی لیا کرتے تھے۔

کان ابن عمرؓ اذا استجمرا

بالوة غیر مطراة و بکافور لیطرحہ

مع الالوة قال هلکنا کان یستجمر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواة

مسلم (دافع الوباء صفحہ ۱۱)

ان الله خلق الود من برمانه

فردس دینی و تجرید الاحادیث صفحہ ۶۰

من ادادان یشم و اسحتی فلیشم الو

الاحمر (فردس دینی و تجرید الاحادیث صفحہ ۳۱)

اللہ نے گلاب کو اپنی خوبصورتی سے

پیدا کیا ہے۔

جو میری خوشبو لینی چاہے وہ سرخ گلاب

کی خوشبو لے۔

اسی وجہ سے بزرگوں کے مزاروں پر سرخ گلاب کے پھول بھی ڈالے جاتے ہیں کوئی چیز

ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو اس کا قرآن شریف سے ثبوت ہے۔

وان من شیء الا یسبح بحمده ولاکن

لا تفقهون تسبیحہم (پندرہواں پارہ

سبحان الذی)

کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح و حمد نہ

کرتی ہو لیکن ان کی تسبیح انکی حمد کو تم

سمجھ نہیں سکتے۔

اسی وجہ سے دوسرے پھول بھی ڈالے جاتے ہیں تاکہ قبر والوں کیلئے وہ خدا سے مغفرت

مانگتے رہیں۔ پھول تو پھول بری شاخ کو خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغفرت کے لیے

قبر پر ڈالا ہے۔

ثم اخذ جریدة رطبة بنصفین

ثم عزہ فی کل قبر واحد

(مشکوٰۃ شریف صفحہ ۱۲۲)

پھر آپ نے دو بری شاخیں لیں اور ان کو

آدھا آدھا کر کے ایک ایک شاخ دونوں

قبروں پر ڈالی۔

صحابہ نے اسکی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا تھا ہر کھلے

بری شاخیں میں نے اس سے ڈال دیں کہ یہ جب تک بری رہیں گی اللہ کی حمد کرنیکی اور اللہ کی حمد کی

برکت سے عذاب میں کمی ہو جائے گی (ابلاک الوابیین صفحات ۲۰۲ و ۲۰۳) ایک اور حدیث ہے۔

الرحمة من روح الله (مندام احمد بن)
وتجريد الاحاديث صفحہ ۱۷۴

خوشبو اللہ کی روح اور راحت میں
سے ہے۔

مزارات کا بوسہ

شرع شریف نے ماں باپ کی قبر کو بوسہ دینے کی اجازت دی ہے۔ اس لیے کہ
انہوں نے پالا۔ پرورش کیا۔ کھلایا پایا۔ اگر غور کیا جائے تو مرشد یا اللہ کا ولی اپنے مرید
کا روحانی باپ ہوتا ہے اس لیے کہ اس کے ذمہ اس کی روحانی پرورش ہوتی ہے۔ غیبی مدد اور
اسکی وجہ سے رزق بھی ملتا ہے۔ حدیث شریف ہے۔

عن سعد ابن ابی وقاص عن ابي بصير عن
وتذوق الالبضعاء کم (بخاری و
کتاب الامن والعلا صفحہ ۲۳)

مہتیں اپنے بزرگوں کی وجہ سے مدد ملتی ہے
اور رزق ملتا ہے۔

اس قسم کی بہت سی حدیثیں ہیں ایک حدیث اور ملاحظہ ہو (جن صاحب کو اور حدیثوں
کی ضرورت ہو اسی کتاب کو دیکھیں)

من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كل
يوم سبعاً وعشرين مرة كان من الله
يستجاب لهم ويرزق بغير اهل الاض
(طبرانی و کتاب الامن والعلا صفحہ ۲۳)

جو ہر روز ۲۰ مرتبہ سب مسلمان مرد و عورتوں اور
مسلمان عورتوں کیلئے استغفار کرے وہ ان
لوگوں میں سے جنکی دعا قبول ہوتی ہے انکی برکت
سے تمام اہل زمین کو رزق ملتا ہے۔

سے مطالب المؤمنین میں لکھا ہے کہ اپنے والد کی قبر جوئے میں کوئی ہرج نہیں (صفحہ ۳ کتاب مسائل العین)
فتویٰ عالمگیری میں ہے (اجاس تبقیل قبور والدیہ یعنی والدین کی قبر کا بوسہ لینے میں کوئی ہرج نہیں
رسالہ فاتحہ صفحہ ۲۳۔

جب ان حدیثوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ ہم کو ان بزرگوں کی وجہ سے رزق
میں ہے اور ان کی وجہ سے ہماری پرورش ہوتی ہے مدد ہوتی ہے تو اس لحاظ سے یہ
بزرگ ہمارے روحانی باپ ہیں۔ جب یہ روحانی باپ ہوں تو جسمانی ماں باپ کی
قبر کی طرح ان کی قبر کو بھی بوسہ دینا خود بخود ثابت ہو گیا۔

کتاب ابلاک الوہابین کے صفحہ ۳۵ اور مصباح طریقت کے صفحہ ۲۱ میں ہے کہ حضرت
ابودرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بلالؓ ایک شام میں تھے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ
علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کیا ظلم ہے کہ تم میرے پاس نہیں آتے جاکتے ہی مدینہ شریف چل کھڑے
ہوئے پھر آنحضرتؐ کی قبر مبارک پر اپنا منہ مل کر خوب روئے منہ کا قبر پر ملنا بوسہ لینے
سے بھی زیادہ ہے۔

اسی کتاب میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنے بیٹے
عبد اللہ کو حضورؐ کی قبر شریف پر رکھ کر چوما کرتے تھے۔ امام ربیعؒ نے فتویٰ دیا ہے
کہ برکت کے ارادے سے اولیاء اللہ کی چوکھٹ کو بوسہ دینا بلا کسی کراہت کے جائز ہے
حضرت سعدیؒ مولف گلستان فرماتے ہیں سے

اگر بوسہ بر خاک مردان زنی ببردی کہ پیش آیت روشنی

یعنی اگر تو مردان خدا کی قبر کا بوسہ لے تو جو انہوی کی قسم تجھ کو نور باطن حاصل ہوگا۔

کتاب اسوۂ صحابہ مولفہ عبداللہ بن مسعودی کے صفحہ ۷۷ میں ہے کہ ایک بار حضرت
ایوب انصاریؓ آئے اور آنحضرتؐ کے مزار پاک سے لپٹ گئے۔ مروان (حاکم وقت)
نے انکی گھڑی پکڑ کر کہا یہ کیا کرتے ہو۔ بوسے میں اعینٹ پیچہ کے پاس نہیں آیا ہوں۔ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ منہ ابن جنبل جلد ۲ صفحہ ۴۲۲

حضرت شاہ تراب علی قلندر نے اپنی کتاب شرائط الوسائط میں زیارت قبور کے آداب لکھے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ سر ہانے سے زیارت نہ کرے نہ چومے یہ بے ادبی ہے ادھر ادھر باز دیا پانتی سے بوسہ دیا جاسکتا ہے۔

قبور کا مشاہدہ

کتاب تلقین حق کے صفو دہش میں بحوالہ مسلم شریف لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے لکھا ہے۔ مجھے رسول خدا نے حکم دیا تھا ان لا تدع تمنا لا الا حطمة ولا قبرا مشرفا الا سویتہ یعنی جو تصویر یاویا جو بندہ دیکھو اسے ٹھوکر دو۔ لیکن نگاہ فہم ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مسلمانوں کے قبریں ناپید کر دی جائیں۔

(قبور کے مشاہدے کا حکم) دراصل فقط یودیوں اور مشرکوں کی قبروں سے متعلق تھا۔ اگر مسلمانوں کی قبروں سے متعلق یہ حکم ہوتا تو حضرت علیؓ سب سے پہلے حضرت عثمانؓ ابن مظون کی قبر کو اکھاڑ پھینکتے۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ نمایاں قبر ہی تھی۔ یہ وہ قبر تھی کہ حضور سرکارِ دو عالم نے خود اپنے ہاتھ سے نشانی کے لیے اس پر ایک بڑا پتھر رکھ دیا تھا اس قبر کی بندی کا یہ حال تھا کہ لوگوں میں وہی شخص سب سے زیادہ جو ائمہ سمجھا جاتا تھا جو اس قبر کو لہا نہ جاتا۔ (دیکھو صحیح بخاری صفحہ ۱۸۹ و مشکوٰۃ شریف کتاب الجنائز)

تاریخ سے یہ بھی ظاہر ہے کہ خلفائے راشدین ہی کے وقت میں شام فتح ہوا۔ عراق

پر قبضہ ہوا اور دوسرے ملک فتح ہوئے ان مقامات میں سیکڑوں انبیاء و مرسلین اور صاحبین کی قبریں موجود تھیں لیکن کسی صحابی نے ان کو مٹانے یا کھود ڈالنے کا حکم نہ دیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہودیوں اور مشرکوں کی قبریں مٹانے کا حکم تھا۔

قبر کے ارد گرد عمارت بنانا

کتاب تفتین حق کے صفحہ ۱۱ میں ہے ایضاً علیہ ولا یقعد علیہ یعنی "قبروں پر عمارت نہ بنائی جائے اور نہ اسپرشت اختیار کی جائے" اس کا اصل مطلب یہی ہے کہ نفس قبر پر کوئی عمارت نہ بنائی جائے یعنی قبر کو اتنا اونچا نہ بنایا جائے جیسے انگریزوں کی قبریں ہوتی ہیں جنہیں لاٹ کہتے ہیں اسی طرح لایقہ کے یہ یعنی ہیں کہ نفس قبر پر بیٹھنا نہ چاہیے۔ قبر پر بیٹھنے یا تکر لگانے کی ممانعت ہے۔ دو حدیثیں ملاحظہ ہوں۔ امام احمد بن حنبل بن عمارہ بن حزم سے راوی ہیں کہ حضور نے مجھے ایک قبر سے تکر لگاتے دیکھا تو فرمایا

اس قبر والے کو ایذا نہ دے۔

لا تؤذ صاحب هذا القبر

کتاب حیات الموات ص ۲۳

اور قبر پر بیٹھنے والے قبر سے اتر آؤ صاحب قبر کو تکلیف نہ دے اور نہ وہ تجھے

یا صاحب القبر انزل من القبر
لا تؤذی صاحب القبر ولا یؤذیک

اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قبر والے کو کچھ نہ کچھ اختیار دیا گیا ہے۔ تاہم یہ

تعمیم کیلئے ہے تاکہ بے ادبی نہ ہو۔ غرض قبرا اور گنبد کے متعلق کوئی مخالفت پائی نہیں جاتی۔ سب مخالفتوں کی اصلیت یہی ہے کہ اس کو معبد (عبادت گاہ) نہ بنالیا جائے تو ہم حنفی اہل سنت و اجماعت میں کوئی ایسا نہیں ہے جو مزار کے گنبد کو عبادت خانہ سمجھتا ہو۔

صحابہ زمانہ میں قبرا جات اور انکی تعمیر

کتاب مصلح طریقت صفحہ ۴۴ میں عینی شرح بخاری شریف کے حوالہ سے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ آگے آتا ہے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ گنبد یا قبرا بنانے کی غرض کیا ہے۔ گنبد یا قبرا اس لئے بنائے جاتے ہیں کہ زیارت کرنے والے اندر بیٹھ کر قبر والے صاحب کے لیے کلام مجید پڑھیں یعنی فاتحہ دیں اور اس طرح دھوپ اور بارش سے بچے رہیں جنت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب اپنے بھائی عبدالرحمن کی فاتحہ خوانی کے لیے گئیں تو انھوں نے ان کی قبر پر خیمہ نصب کرایا۔

اب قبول کا حال سنئے: (۱) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب بنت جحش (مسلمانوں کی ماں یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ) کی قبر پر قبرا بنوایا (۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی عبدالرحمن کی قبر پر قبرا بنوایا (۳) حضرت محمد بن حنفیہ نے حضرت ابن عباسؓ کی قبر پر قبرا بنوایا (۴) حضرت امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادی (فاطمہ) نے اپنے شوہر حسن بن حسن کی قبر پر قبرا بنوایا۔ اگر شرع شریف کے لحاظ سے یہ کام ناجائز ہوتا تو حضرت عمرؓ وغیرہ یہ کام کیوں کرتے (مصلح طریقت صفحہ ۴۴)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک والے حجرے کی تعمیر

جذب القلوب کے صفحہ ۱۱۴ سے ظاہر ہے کہ حضرت عائشہؓ کی گھر میں کھجوروں کی شاخوں کا بنا ہوا ایک حجرہ تھا اسی میں آنحضرتؐ دفن کیے گئے تھے جب قبر شریف کی خاک پاک اٹھانے کے لئے بیدھڑک لوگ جانے لگے تو حضرت عائشہؓ نے اپنے ربے کی جگہ اور حضورؐ کی قبر شریف کے مسج میں ایک دیوار اٹھوا دی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خدمت کے زمانہ میں جب مسجد نبوی کو بڑھایا تو حضورؐ کے مزار مبارک والے حجرے کو جو کھجور کا بنا ہوا تھا اس کو کچی اینٹوں کا بنوا دیا۔ ولید بن عبدالملک بادشاہ کے زمانہ تک یہ اسی حالت پر رہا۔ ولید بادشاہ نے اپنے زمانہ ستر ستر ہی میں جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مدینے کا حاکم مقرر کیا تو حکم دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف والا حجرہ بچتے بنوادو حضرت مولانا فیاض القادری نے اپنے مضمون میں بھی سترہ میں حجرہ مبارک کا تعمیر ہونا لکھا ہے دیکھئے رسالہ اسرار القیوم نمبر ۱۹۲۵ء صفحہ ۳۲۔

حضور مزار کے چاروں طرف دیواری و سیرکنبد کی تعمیر

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے شاہی حکم کے مطابق حجرہ شریف کی بنیاد و عمارت کو اور وسیع کر دیا یعنی منقش اوکٹائے ہوئے پتھروں کی چار دیواری بنا کے اس کے گرد ایک اور احاطہ بھیج دیا۔ ان دونوں چار دیواریوں میں کوئی دروازہ نہیں رکھا گیا سترہ میں یہ تعمیر ختم ہوئی تھی سترہ ہجری میں جمال الدین اصفہانی نے حجرہ شریف کے گرد صندل کا کھڑہ لگا دیا۔ ابن ابی ہجاء وزیر خدیو مصر نے ایک غلاف دیباے سفید کا

(جس پر سرخ ریشمی پھول اور سورہ یاسین نہرے حرفوں میں بنی ہوئی تھی) حجرہ شریف
 پر چڑھایا۔ یہ عباسی خلیفہ (بادشاہ) مستکفی باللہ کے جلوس تخت لیٹنی کے دن چڑھایا گیا تھا
 اس کے بعد یہ رسم ہو گئی کہ جب کوئی عباسی بادشاہ تخت نشین ہوتا تو حجرہ مبارک کے
 لیے قیمتی زرین لباس نوا کر بھیجتا۔

۶۵۴ھ میں سید نبوی اتفاقاً آگ سے جل گئی مگر اندرونی حصہ جو عمر عبدالعزیز
 نے بنوایا تھا محفوظ رہا۔ پھر ۶۸۶ھ میں بجلی گرنے سے سید بالکل منہدم ہو گئی۔ مگر حجرہ مبارک
 محفوظ رہا۔

۶۸۰ھ میں قلاؤن صاحبی نے قبۃ خضر یعنی سبز گنبد سجد کی چھت سے اونچا
 حجرہ مبارک پر بنوایا۔ اور چلنے کے ارد گرد برنجی جالیاں بنوا دیں (دیکھو تاریخ مدینہ منورہ
 صفحہ ۱۲۰ و ۱۲۱)

روشنی اور طواف

کسی بزرگ کے مزار پر ڈوباتوں کی وجہ سے روشنی کیجاتی ہے (۱) ایک قویہ کہ جو
 لوگ صاحب مزار کی واسطے قرآن شریف پڑھنا چاہیں وہ اس روشنی میں کلام اللہ
 پڑھ کر ثواب پہنچا سکیں (۲) دوسرے یہ کہ عام لوگ دور سے روشنی دیکھ کر یہ سمجھ جائیں
 کہ یہ کسی اللہ والے کا مزار ہے۔

کتاب مصباح طریقت کے صفحہ ۱۲ میں کتاب شرح طریقہ محمدیہ مطبوعہ مصر جلد دوم صفحہ ۴۲۹
 کا حوالہ مع عربی عبارت درج ہے جس کا خلاصہ یہ ہے:

” چراغوں کا قبروں کے پاس ہونا اس وقت مال ضائع کرنے میں
شمار کیا جاسکتا ہے کہ کسی فائدے سے خالی ہو جب قبروں کے پاس
مسجد ہو یا وہاں کوئی بیٹھا ہو یا کسی ولی اللہ کی قبر ہو تو جائز ہے۔
تاکہ لوگ اس روشنی میں اس بزرگ سے برکت حاصل کریں کیونکہ

انما الاعمال بالنیات (یعنی) عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔“

جس سرزمین میں سلمان کم اور غیر مسلم زیادہ ہوں وہاں اسلامی شان و شوکت
اور اولیاء اللہ کی تعظیم و تکریم شعار اللہ میں ہے۔ قرآن شریف کی آیت ہے ومن
يعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب (یعنی) جو اللہ کی نام لگی چیزوں
کی اعزت و عظمت کرے وہ (دل) پر ہیزگار دلوں سے ہے۔ لہذا جب روشنی بھی
اللہ والوں کی عزت ہی کے لئے کیجاتی ہے تو پھر اس کے جائز ہونے میں کیا
شبہ رہا؟

جس وقت انبیاء اور اولیاء اللہ کے مزارات پر روشنی جگمگاتی ہے تو اس
وقت قرآن شریف کی یہ آیت یاد آجاتی ہے حاشیة الارض بنود رہا
(یعنی) زمین کا مکڑا اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھا۔

اب رابطہ طواف ! تو اس میں بھی تعظیم کی نیت ہوتی ہے اسی کتاب مصباح طریقت
کے صفحہ ۱۲ میں ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب (انتباہ فی
سلاسل اولیاء اللہ) میں لکھتے ہیں۔ چوں بقبرہ درآید دو گانہ بروح آل بزرگوار ادا کند
الی ان قال بعدہ ہفت کرت طواف کند الی آخر ما قال (اس کا خلاصہ یہ ہے کہ)
جب کسی بزرگ کے مقبرے کے اندر جانا ہو تو دو رکعت نماز پڑھ کر ان بزرگ کی روح

کو ثواب پہنچائے اس کے بعد سات مرتبہ طواف کرے۔
 کتاب سبیل الرشاد (رد و سبب یمانی) کے صفحہ ۵۶ کے حاشیہ میں شاہ ولی اللہ
 صاحب علیہ الرحمۃ کی عبارت بحوالہ حفظ الایمان اس طرح لکھی ہے۔

”و بعد ہفت کرت طواف کند و در اں تکبیر بخواند و آغاز از راست
 کند بعدہ طرف پایاں رخسارہ نهد (ترجمہ) اس کے بعد سات بار طواف
 کرے اور اس میں تکبیر کہ اور یہی طرف سے شروع کرے اس کے بعد
 دوسری طرف پھر رخسارہ رکھ دے۔“

اس عبارت کے بعد سبیل الرشاد کے مؤلف لکھتے ہیں جناب مولوی اشرف علی صاحب
 اس کے متعلق اپنا اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کیا خیال ظاہر کرے
 ہیں (دیکھو غور کرو)

”مولانا شاہ ولی اللہ صاحب کا ارشاد۔ سو اس میں کچھ حجت نہیں۔
 کیونکہ یہ طواف اصطلاحی نہیں ہے جو تعظیم و تقرب کے لئے نہیں ہے اور
 جسکی مانعت نفوس شرعیہ سے ثابت ہے بلکہ یہ طواف نفوی ہے یعنی
 محض اس (قبر) کے گرد پھرنا واسطے پیدا کرنے مناسبت روحی کے صاحب
 قبر کے ساتھ اور یعنی فیوض کے بلا قصد تعظیم و تقرب کے اور وہ بھی عوام
 کیلئے نہیں جن کو فوق مراتب کی تمیز نہیں بلکہ اہل نسبت کیلئے جو جامع
 ہوں درمیان شریعت و طریقت کے۔“

اس کے بعد صاحب سبیل الرشاد نے لکھا ہے کہ اس عبارت سے یہ نتیجہ نکلا کہ اگر
 خاص لوگ بہ نیت حصول فیض و اخذ مناسبت روحی قبر کے گرد پھریں تو جائز ہے۔

اس میں ادویہ حاصل کرنا بھی آگیا۔ کیونکہ نفیس لینا مد حاصل کرنا ہی ہے۔
 اب ہماری دلیل سنئے! اگرچہ مولوی اشرف علی صاحب نے تعظیم کی بہت
 کاتبہ کر دی ہے لیکن صفا مردہ۔ یہ دو بہاڑی مقام میں جن کے طواف کرنے کا شرعی
 حکم ہے۔ یہ قدیم زمانہ میں کافروں کے بتخانے تھے (دیکھئے مصباح طریقت صفحہ ۱) مگر
 حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے قیام کی وجہ سے خدا نے ان کو شعار اللہ (یعنی
 اللہ کی نشانیاں) فرمایا۔ اسی لیے مستند آن شریف میں ہے ان الصفا و
 المردۃ من شعائر اللہ

اور جو شعار اللہ کی تعظیم کرے وہ پرہیزگار دل والا ہے۔ ومن یعظم
 شعائر اللہ فانہما من تقوی القلوب۔ توجہ صفا مردہ بتخانے والے بہاڑی اللہ
 کی نشانیاں بت جائیں تو اللہ والوں کے مزارات جن کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے اللہ کی
 نشانی کیوں نہ ہوئے اور جب اللہ کی نشانی ہوئے تو تعظیم بھی مذکور المصدر آیت
 کے لحاظ سے لخصوص شرعی میں آگئی۔

اللہ ہی نفع نقصان دیتا ہے

ہر مسلمان کا یہی اصلی عقیدہ ہے اور ہونا ضروری ہے۔ لاکھ نفع عارضی
 سہی۔ نقصان عارضی سہی۔ مگر دن رات اسی ماحول کا نتیجہ ہیں۔ یہ دنیا خود
 تو عارضی ہے تو اس کا نفع نقصان بھی عارضی ہے۔ لیکن اس عارضی ہونے پر
 بھی یہ حدیں قابل غور ہیں:

من استطاع منكم ان ينفع اخاه | تم میں جو اپنے بھائی (مسلمان) کو نفع
فلينفقه (صحیح مسلم کتاب حیات الموات صفحہ ۱۷۸) | دے سکے نفع دے۔

کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو (نعمت باللہ) یہ معلوم نہ تھا کہ خدا ہی نفع ضرر
دیتا ہے۔ پھر یہ حدیث کیوں ارشاد فرمائی گئی۔ اب رہا (ضرر) نقصان اس کے متعلق یہ
حدیث لاخط ہو۔

من ضارضا لله بدو من شاق | جو کسی کو ضرر دے گا اللہ اُس کو نقصان
شقی اللہ علیہ (ترمذی۔ نسائی۔ ابن ماجہ) | پہنچائے گا اور جو کسی پر سختی کرے گا
دکتاب حیات الموات صفحہ ۱۸۱) | اللہ اُسے شقت میں ڈالے گا۔

اگر نفع نقصان کو صرف خدا کی ذات کے لیے مخصوص اور محدود کر دیا جائے
تو پھر شریعت کے تمام احکام اپنی جگہ بے معنی ہو جائیں گے۔ کافروں نے آنحضرتؐ کو بتایا
ہبت نقصان پہنچایا تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ اللہ نے سستایا اور نقصان پہنچایا (استغفر اللہ)
اللہ ہی نفع نقصان پہنچاتا ہے کسی میں طاقت نہیں یہ ہر موقع پر کہہ دینا بے محل اور بے موقع
ہے۔ حضرت سعدیؒ نے خوب فرمایا ہے نہ ہر جگہ مرکب تو اں تا ختن نہ کہ جا یا
سپریا یا زما ختن۔ ایک اور حدیث سنئے۔

ما نفعني مالٌ قط مما نفعني مالٌ | مجھے کبھی کسی مال نے نفع نہ دیا جو ابوبکر
ابی بکر (مسند امام احمد کتاب دفع البلاء صفحہ ۲۶) | کے مال نے نفع دیا۔

قرآن شریف کے نویں پارے کی آیت نفعاً ولا ضرراً کے خلاف کیا یہ حدیث
کہی جاسکتی ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ ہر بات اور ہر معاملے میں یہ کہہ دینا کہ خدا کے سوا کوئی
نفع نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا قابل غور ہے۔

یہ قرآن نزل کا تذکرہ تھا۔ اب سعدی چیزوں کے نفع پہنچانے کے متعلق دو حدیثیں سنئے :-

سختنوا بالزمر ذانہ ینفی الفقر	زمرہ کی انگوٹھی پہن کر وہ فقیر (یعنی محتاج) کو بھڑکتی ہے۔
فردوس دینی و تجرید الاما دیث ۱۲۶	
سختنوا بالعقیق فانہ ینفی الفقر	عقیق کی انگوٹھی پہن کر وہ فقیر کو دفع کرتی ہے۔
کتاب ابن عمری و تجرید الاما دیث صفحہ ۱۲۶	

اس کے سوا خود خدا نے قرآن شریف میں شراب کے نفع کا ذکر کیا ہے جنہا منافع کثیرہ جانوروں سے نفع پہنچنے کے متعلق یہ آیت ہے لہذا فیہا منافع و مشارب جب خدا خود غیر خدا سے نفع حاصل کرنے اور نفع پہنچنے کا حال بیان فرماتے تو ہماری تائید میں کیا امر مانع باب اس پر بھی اگر غیر خدا کے نفع پہنچانے سے انکار کیا جائے تو گویا رسول کے ارشاد کو جھٹلاتا ہے۔ جب خدا نے انسانوں میں حیوانوں میں سعدی چیزوں میں نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت رکھی ہے۔ تو اس سے انکار کرنا گویا خدا کی نعمتوں سے انکار کرنا ہوا۔

نفع نقصان عارضی سہی۔ مگر نفع نقصان کے واقعات کا پیش آتے رہنا اسی کا نام دین اور اسی کا نام عالم اسباب ہے۔ اسی کے لیے رسول آئے اسی کے لیے شریعت بنی کہ ہم نفع نقصان پہنچانے والی طاقتوں کو صحیح استعمال کریں یعنی اعتدال رکھیں نفع زیادہ پہنچایا تو فضو کھڑی ہو جائے گی۔ نقصان زیادہ پہنچایا تو ظلم کہا جائے گا غرض یہ دنیا ہے یہاں رہ کر یہ کہنا ہی پڑے گا کہ فلاں دوائے فائدہ دیا۔ فلاں دوائے نقصان پہنچایا۔ اگر نفع نقصان کا بیان کرنا جائز نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے متعلق حدیثیں کیوں فرماتے جو ہم نے اوپر لکھی ہیں۔

رحم

رحم کا بھی یہی حال ہے۔ اگر کسی نے کہا رحم کرو تو اس کو شرک کہا جاتا ہے حالانکہ خود خدا نے انسان کو رحم کرنے کی صفت دی ہے اگر یہ بات نہیں تو اس نے اپنا نام ارحم الراحمین اس کے زیادہ رحم کرنے والا کیوں رکھا ہے۔ اس نام سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں دوسرے رحم کرنے والے بھی ہیں۔ حدیث سنئے:

لا یرحمہ اللہ من لا یرحمہ الناس (صحیح مسلم و ترمذی الا حادیث صفحہ ۴۲۴)	اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔

اس حدیث سے بندوں کا رحم کرنا ثابت ہے۔ پھر اگر کوئی انسان کسی انسان سے رحم کی درخواست کرے تو ہرگز شرک نہیں۔ اسی کو حضرت عالمی نے اس طرح نظم کیا ہے

خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر
کہ وہ ہر بانی تم اہل زمین پر
خدا ہر باں ہو گا عرش بریں پر
نہ ہو درد کی چوٹ جگہ جگہ پر

ان اللہ رحیم محب الرحیم یضع رحمہ علی کل رحیم (طبری تخریج الآثار ص ۱۲۱)	اللہ رحیم ہے۔ رحیم کو پسند کرتا ہے۔ ہر رحم پر اپنی رحمت رکھتا ہے۔

بعض لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ لا تتواذوا ذرۃ الا باذن اللہ یعنی ایک ذرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت میں نہیں آتا۔ یہ قول اپنی جگہ اپنے مقام پر ٹھیک ہی لیکن کہنے والوں کو یہ نہیں معلوم کہ یہ عربی فقرہ نہ کوئی آیت ہے نہ کوئی حدیث۔ کسی کے قول کو ہم قرآن یا حدیث کے برابر نہیں سمجھ سکتے۔

اس کے علاوہ اگر ہر کام خدا ہی کرتا ہے تو پھر سستے چھوٹے، کیا دنیا میں جو کچھ
برائی ہو رہی ہے وہ سب خدا کر رہا ہے۔ یا خدا کے حکم سے ہو رہی ہے۔ استغفر اللہ! پھر
قانون شرعی کا وجود ہی بیکار ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ ہر حکومت میں بادشاہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تو کیا اس کا یہ
مطلب ہوتا ہے کہ چوری ڈاکہ زنی وغیرہ سب بادشاہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ یہ بات ہرگز نہیں
اس کے سمجھنے میں لوگوں سے غلطی ہوتی ہے۔

یہ مانا کہ ہر شخص اپنے گھر کا بادشاہ ہے یا مالک ہے۔ لیکن اسکو بھی اپنے گھر
میں چند اصول اور قواعد اور حدود مقرر کرنا پڑتے ہیں۔ گھر کا مالک ہو یا باپ۔ بیٹا
بیٹی۔ نوکر سب کو کچھ نہ کچھ اختیار دیتا ہے۔ اور حکم ہوتا ہے کہ سب اپنے اپنے
حدود یعنی ادب اور قاعدے میں رہ کر کام کریں۔

ہر شریف گھرانے میں ایک اصول ایک قاعدہ مقرر ہوتا ہے تاکہ اولاد یا
ماتحت لوگ آنا دنا ہو جائیں۔

کہنے کو باپ یا گھر کا بڑا سیاہ سفید کا مالک ہوتا ہے۔ لیکن اس کے یہ معنی
نہیں ہوتے کہ بیٹا اگر کوئی بقیاعدگی کرے۔ بکاری کا مرکب ہو تو وہ باپ ہی کا فعل
سمجھا جائے۔ کیا باپ بیٹے کو قائل نہیں کرے گا۔ کہ میں نے یہ کام کب کیا ہے جو تو مجھ کو
الزام دے رہا ہے یا اس کو میرا فعل کہہ رہا ہے۔ کیا میں نے تجھ کو منع نہیں کیا تھا کہ فلاں
جگہ برکی ہے وہاں ہرگز نہ جانا۔ تو کیوں گیا۔ تو نے اپنی حد سے باہر کیوں قدم رکھا اس
گستاخی اس الزام پر باپ بیٹے کو سزا دے گا۔ کہ یہ سب تیری حرکت ہے۔

اسی طرح دنیا بھی ایک گھر ہے۔ ہر گھر کا مالک خدا ہے۔ خدا نے بندوں کو کچھ اختیارات

دیدے ہیں اور حدیں مقرر کر دی ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان حدود و اختیارات سے باہر قدم رکھے
 خدا کا تو قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی۔

خدا نے جس طاقت اور جس قوت کو جس کام کیلئے بنایا ہے اُسی کے لیے
 وہ طاقت اور قوت استعمال ہونا چاہیے۔ بندہ اگر اس کے خلاف کسی طاقت
 کا استعمال کرے تو اسی کا نام گناہ ہے۔ یہ ماننا کہ بھلائی برائی سب خدا کی
 طرف سے ہے لیکن غور کرنا چاہیے کہ کیوں خدا کی طرف سے ہے۔ اسی لیے ہے کہ دنیا
 سراسر جانچ اور امتحان کا مقام ہے پھر اس کے ساتھ ہی یہ بھی تو ہے کہ خدا نے
 عقل کے ذریعہ بھلائی برائی کی تیز بھی تو دیدی ہے پھر خدا پر الزام رکھنا کیا معنی؟
 خدا کو دیکھنا ہے کہ بندہ ہمارے کہنے پر چلتا ہے یا شیطان کے کہنے پر۔ ہم کو
 تصور دار ٹھہراتا ہے یا اپنے کو۔ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام جو سب کے باپ ہیں۔
 انھوں نے اپنے آپ کو تصور دار ٹھہرایا۔ خدا پر الزام نہیں رکھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مقبول
 ہو گئے۔ شیطان نے خدا پر الزام رکھا۔ مردود ہو گیا۔ اگر ذرا بھی عقل ہے تو تم خود فیصلہ
 کر لو کہ کون سا طریقہ اختیار کرنا بہتر ہے۔ جب خدا نے اچھائی برائی سب بتلا دی ہے
 تو ہم کو خود سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے۔

غرض سب کچھ خدا ہی کرتا ہے ایسا سمجھنا بڑی غلطی بلکہ شیطان اور نفس کا
 دھوکا ہے۔ انصاف کے لحاظ سے ہر کام ہر چیز ہر بات کے لیے خدا نے ایک قاعدہ
 ایک قانون بنا دیا ہے۔ جو کوئی خدا کے حکم کے موافق کام کرے گا اچھا بدلہ پائے گا
 خدا کے حکم کے خلاف کرے گا سزا ملے گی۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ اپنی روشنی اور
 رحیمی سے بخشہ ہے۔

اگر دنیا میں کوئی اصول کوئی قاعدہ مقرر نہ ہے تو نفسِ شیطان کی وجہ سے ہر طرف برائی پھیل جاتے۔ ظلم ہونے لگے اپنے اغراض کی خاطر کوئی کسی کو زندہ نہ رہنے دے۔ خلاصہ یہ کہ کسی اصول اور قاعدے کے بغیر کہیں بھی کبھی امن چین قائم نہیں رہ سکتا۔ اس لیے ہر امر میں خدا اور رسول کے احکام کو نظر رکھ کر زندگی بسر کرنا چاہیے۔ غرض کہ کسی معاملہ میں انسان خدا پر الزام نہ رکھے اپنے آپ کو قصور وار سمجھتا رہے۔ خدا نے یہ الفقہان کو دیا نفع نہیں پہنچایا۔ یا خدا نے نماز نہیں پڑھوائی ورنہ ضرور پڑھتا۔ اس قسم کی باتیں زندگی کے خلاف اور سخت گستاخی اور بے ادبی ہیں۔ اس لیے ان سے پرہیز کیا جائے ورنہ بندہ شیطان کی طرح مادہ درگاہ الہی ہو جائے گا۔

آخری چہار شنبہ اور چاند ضروری باتیں

صفر کے آخری چہار شنبہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غسلِ صحت فرمانا کسی معتبر کتاب میں نظر سے نہیں گزرا۔ اور نہ کسی بزرگ کے قول فعل یا تجربہ سے معلوم ہوا۔ ہاں اس مہینہ میں بلائیں اور آنتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے متعلق آنحضرت کی حدیثیں ہیں۔ اسی واسطے بزرگوں نے کچھ وظیفے تحریر کیے ہیں جو ہر سلسلہ کے مشائخ کا معمول ہیں۔ یہ سب بلاؤں کے دفع ہونے اور رزق کی زیادتی کے لیے بزرگانِ دین نے لکھے ہیں۔

یہ ورد اور وظیفے دین تو تمام ماہ صفر کے لیے ہیں۔ مگر آخری چہار شنبہ کیلئے خاص ورد بہ مقرر کیے گئے ہیں چنانچہ حضرت عیسیٰؑ، سید الشرفؑ، حبابؑ، سمنانیؑ، چچوؑ، جھوٹی کے خاص ملفوظات

لطائف اشرفی حصہ دوم کے صفحہ ۲۲۰ میں جو عبارت ہے اُس کا ترجمہ ہے :-

"نواں شرف صفر کے متعلق : ہر سال مرد و عورت کے لیے اللہ عز و جل

اور کامیابی کے ساتھ اس مہینہ کو ختم کرے۔ حضرت موسیٰ و فرعون علیہ السلام کے

مہینے کے دن بہت نبی سخت میں۔ ایک دن سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بصورت شخص نمودار ہوا۔ (یہ صفر کا مہینہ تھا) لوگ

ڈرے اور اپنے اپنے گھرانے کو جانے لگے۔ صفر کے مہینہ نے عرض کیا یا رسول اللہ

یہ مجھے نہ بھاگیں کہ میں صفر کا مہینہ ہوں۔ گو بلا میں تکلیفیں میرے نصیب

میں خدانے رکھی ہیں مگر ان سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ جو لوگ خدا کی

عبادت، دعاؤں اور وظیفوں میں مشغول رہیں گے وہ میری برائی سے

محفوظ رہیں گے۔ ہر سال میں خدانے کس قدر حق تعالیٰ کی تکلیفیں رکھی ہیں جن کا

ایک حصہ گیارہ مہینوں کو دیا گیا ہے اور نو حصے مجھ کو ملا ہے آنحضرت اور

اُن کی آل کے حصے میں ان تکلیفوں سے اللہ بچائے رکھے۔

وظیفے کی پہلی ترکیب : صفر کی پہلی رات میں چھ رکعت نماز پڑھے اور چاند

رات میں جو دعائیں پڑھی جائیں گی وہ سب پڑھ کر یہ دعا پڑھے اللھم صل

علی سیدنا محمد عبدک ونبیک ورسولک النبی الامی وعلی آلہ

بارک وسلم اللھم انی اعوذ بک من شر هذه الشهر ومن کل شره

وبلاء وبلیة قدت فیہ یا دھر یا دھر یا دھر یا دھر یا کان یا لیلون

یا کیتان یا ازل یا ابد یا مبدی یا معید یا ذی الجلال والاکرام یا

ذا العرش المجید انت تفعل ما ترید اللھم احرس بعیدناک نفسی اہلی

وما لی وولدی وددینی وددنیائی من هذه السنة وقتنا من شر ما
قضیت فیہا واکرمنی فی السفر بکرم النظر واختمہ بسلا مة وسعادة و
اهلی واولیائی و اقربائی و لجميع امة محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام یا ذا الجلال
والاکرام تبلینی بجمعها جمعتا الابرار والاخیار یا عزیز یا غفار یا کریم یا مستار
برحمۃک یا ارحم الراحمین جب تک صفر کا مہینہ ختم نہ ہو۔ روزانہ ان سب
کو پڑھا کرے۔

دوسری ترکیب: صفر کی اول رات میں وتر کی نماز کے بعد سولے سے
پہلے ۴ رکعت نماز پڑھے پہلی رکعت میں اچھ کے بعد قل یا۔ دوسری رکعت میں
قل هو اللہ تبیری میں سورہ فلق۔ چوتھی میں سورہ ناس۔ سلام پھیرنے کے بعد
سبحان اللہ واکرم اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر (۷۰) مرتبہ پڑھے۔ سب بلاؤں کے
محفوظ رہیگا۔ آخری چہار شنبہ کو اشراق کے بعد نہائے پھر چار رکعت پڑھے اور
رکعت میں اچھ کے بعد انا اعطینا (۱۰) بار قل هو اللہ مرتبہ۔ سورہ فلق اور سورہ
ناس ایک ایک بار پڑھے تو سال بھر تک حق کی حفاظت میں رہیگا۔ اور رات
سلام پڑھے، سبحان اللہ الرحمن الرحیم سلام قول من رب رحیم
(۲) سلام علی نوح فی العالمین (۳) سلام علی ابراہیم انا کذ اللہ
نجزی المحنن (۴) سلام علی موسیٰ و ہارون انا کذ اللہ نجزی
المحنن (۵) سلام علیکم طبعہ کد خدیجہا خال دین (۶) سلام علی
الیاسین (۷) سلام وہی حتی مطلع الفجر۔ یہی منقول ہے کہ آخری چہار شنبہ کو اشراق
دائیں۔ ادا جا رہا اور قل هو اللہ ۷۰ مرتبہ پڑھے مہینہ ختم ہونے پائے کہ مالدار بوجائے۔

صفر کے مہینے میں بلاؤں کی خصوصیت ہی کے مد نظر آخری چار شنبہ کو اور ادا اور اعمال کیلئے مخصوص کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص سے تمام سال یا تمام ماہ ورد و وظائف ممکن ہوں تو آخری چار شنبہ ہی کے روز ورد و وظائف پراکتفا کر سکتا ہے جس طرح اس دن غسل صحت فرمانا ثابت نہیں اسی طرح حضور کا باغ کی سیر کو بھی جانا صحیح احادیث تو کیا کسی ضعیف حدیث یا بزرگوں کے قول سے ثابت ہونا بھی قاصر نظر سے نہیں گزرا۔ اور پھر جب غسل صحت حضور سے ثابت ہی نہیں تو اس دن خوشی منانا غور طلب ہے۔ سیر کو جانا خوشی منانا یہ صرف اسلامی مکتبوں کی یادگار معلوم ہوتی ہے معلین اور مولوی صاحبان جنکی علمیت محدود فقی اور نظریں وسیع نہیں تھیں ان حضرات نے نفع مال کے پیش نظر طریقہ رائج کیا ہوگا۔ کہ استاد اپنے اپنے طلباء کو لیکر تفریح کیلئے جنگل کو نکل جاتے ہوں گے اور طلبہ کو عید اور شب برات کی طرح عیدیاں دیکر طلبہ کے ورثا سے انعام حاصل کرتے ہوں گے۔

ضعیف حدیث: اعمال کے فضائل کے لیے ضعیف حدیث مقبول سمجھی جاتی ہے۔ لیکن احکام میں اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جس فعل کے بارے میں حدیث موضوع نظر آئے اسکو کرنا اسی حالت میں ممنوع ٹھہرے گا کہ وہ فعل شرعاً حلال کے قواعد کے خلاف ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے بلکہ کسی کلی قاعدہ کے تحت ہے تو فعل سے ممانعت نہیں ہوگی یہ کوئی فقہی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے۔

اہل کشف کے نزدیک اگر کوئی کشفی مسئلہ ثابت ہو تو ان کے متبعین کے لیے دلیل اور قابل عمل ہو سکتا ہے بات یہ ہے کہ حضرات اولیاء اللہ کو ظاہری سند کے علاوہ دوسرا ایک ارفع و اعلیٰ روحانی طریقہ بھی حاصل ہے۔ چنانچہ حضرت باذریعہ بطامیؒ اپنے زمانہ کے منکرین سے فرماتے: قد اخذتہ علیکم میثاقاً عن میت واخذنا علینا عن الحی

الذی لا یموت یعنی تم نے اپنا علم سلسلہ اموات سے حاصل کیا ہے اور ہم نے اپنا علم
حی لا یموت سے حاصل کیا ہے۔ اسی چیز کو حضرت مولانا دوم نے اس طرح فرمایا ہے۔

ما مریرانیم شاکردان حق علم ما از علم حق گیرد سبق
آخری چار شنبہ کو خوشی منانے کی بابت اگرچہ قصہ نظر سے کوئی نہ نہیں گزری تاہم حسن
اتفاق سے کتاب ترجمہ مرتع شریف (جو حضرت شہ کلیم اللہ جہان آبادی سے منسوب ہے)
نظر سے گزری۔ اس کے صفحہ ۹۶ میں جو عبارت نظر آئی وہ یہ ہے۔

”مفتاح الجہان میں شیخ الاسلام حضرت فرید الدین گنج شکرؒ نقل کرتے
ہیں کہ سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کو صفر کے آخری مہینہ میں بلاری
کی تکلیف زیادہ تھی۔ اسی مہینہ آخری چار شنبہ میں تخفیف ہوئی تو سلاؤں
نے خوشی کی۔“

کاتب اکھوت کے پاس خواجگان حشت کے ملفوظات نہیں ہیں ممکن ہے ان میں اس
کا کوئی تذکرہ ہو۔ یوں تو نسبت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے ظاہری محدثین انکار فرماتے
ہیں جیسے خرقہ۔ اور حضرت علیؑ سے حضرت حسن بصریؒ کی ملاقات۔ مگر اہل باطن اور اہل کشف
کے پاس انکی سندیں موجود ہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا فخر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علیؑ اور حضرت
حسنؒ کی ملاقات ثابت کرنے کے لیے عربی زبان میں فخر الحسن کے نام سے ایک مستقل کتاب لکھ
ڈالی بعرضہ ہوا یہ کتاب چھپ چکی ہے۔ غرض کسی حدیث کی سند پر کیسے ہی طعن ہوں ان
کی وجہ سے حدیث شریف کے بطلان پر ہی یقین کر لینا صحیح نہیں۔ ممکن ہے کہ واقع میں حق
ہو اور جب سچائی کا احتمال باقی ہے تو عاقل انسان جہاں بے ضرر نفع کی اُمید پائے گا۔
تو اس فعل سے فائدہ بھی اٹھائے گا۔ دین دنیا کے کام اُمید پر چلتے ہیں۔ پھر سند میں

نقصان دیکھ کر ایک دم اُس سے دستکش ہو جانا کوئی عقلندی ہے۔

ایسی حدیث جس سے ضعیف کی بھی تقویت مستور ہو سکتی ہے

سند امام احمد حنبل اور ابن ماجہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:-

تم کو جسکی بھلائی کی خبر مجھ سے پہنچے خواہ وہ میں نے فرمائی یا نہ فرمائی ہو مگر میں اُسے فرما ہوں اور جس بری بات کی خبر پہنچے تو میں بری بات کبھی نہیں فرماتا۔	ملجاء کم عنی من خیر قلئذ اولم قلئذ فانی اقول و ملجاء کم عنی من شر فانی لا اقول الشرا

تمام علمائے محدثین فضیلت والی حدیثوں میں نرمی فرماتے ہیں۔ ہاں احکام کی
حدیثوں میں سختی کرتے ہیں۔ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ جس کو جیسی خبر پہنچے اُس پر عمل کرے
مگر نیک نیتی سے عمل کرے۔ شکاک کو دل میں جگہ نہ دے تو حسن نیت سے ضرور نفع پہنچے گا۔
سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انا عند ظن عبدی بی (تجزیۃ الاحادیث
صفحہ ۲۲۹) ترجمہ: میں اپنے بندہ کے ساتھ وہ کرتا ہوں جو بندہ مجھ سے گمان کرتا ہے۔
تو جب ہم اللہ سے نیک امید رکھیں گے وہ اپنے کرم سے اس حدیث شریفہ کے تحت ہماری
امید کو ضائع نہ فرمائے گا۔ غرض اس سے یہ ہے کہ ان تمام اقوال سے یہ بات ثابت ہوگئی
کہ بزرگوں سے آخری چار شنبہ کے متعلق جو رواد اور وظیفے ثابت ہیں بلا تکلف ان پر عمل کرے
اور ثواب کی امید رکھے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین

خواب کے متعلق : حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :

روایۃ المؤمن جزء ومن ستة وثلثین	مومن کا خواب نبوت کے ۲۶ جزوں میں سے ایک جزو ہے۔
جزء من النبوة (بخاری و مسلم)	میرے پاس نبوت نہیں مگر نیک خواب اور خوشخبریاں۔
لا نبوة بعدی الا المبشرات الذیہ الصالحة (من تجرید الامارین صفحہ ۴۱)	تم میں سے سچا خواب دیکھنے والا وہ شخص ہے جو زیادہ سچ بولے
اصدکم دویا اصدقکم حدیثا (صحیح مسلم در ترمذی)	

ضعیف حدیث کے متعلق دو خواب

۱۔ ایک ضعیف حدیث میں بدھ کے دن بچھنے لگانے کی یوں ممانعت آئی ہے من
 اجتماع یوم الاربعاء ویوم السبت فأصابہ برص ملا یوم من الالفینہ (ترجمہ)
 جو بدھ یا ہفتہ کے دن بچھنے لگائے اس کے بدن پر سفید داغ ہو جائے تو اپنے ہی آپ کو ملاہت
 کرے۔ ایک صاحب مجھ جعفر بن مطرینا پوری کو نصیحت کی ضرورت تھی۔ بدھ کا دن تھا خیال
 کیا کہ حدیث مذکور تو ضعیف ہے، نصیحت لیلیٰ۔ فوراً برص کی بیماری ہو گئی۔ خدا کی شان کہ
 حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوتے حضور سے زیادہ کی حضور
 نے فرمایا ایاہ والاستہانۃ لحدیثی : (ترجمہ) خبردار میری حدیث کو بلکنا نہ سمجھنا انہوں
 نے (خواب ہی میں) توبہ کی آنکھ کھلی تو اچھے تھے۔ (امام جلال الدین سیوطی کی کتاب لائیک او
 فردوس دلی دیکھئے) یہ حافظ اکھریٹ امام جلیل حضرت جلال الدین سیوطی قدس سرہ وہ
 بزرگ ہیں جن کو بیداری میں ۷۵ بار حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت
 ہوئی اور انہوں نے بالمشافہ حضور سے بہت سی حدیثوں کی تحقیق کی دولت حاصل کی۔

امام عبد الوہاب شہرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میزان الکبریٰ میں اسکو تحریر فرمایا ہے جس کا جی چاہے دیکھ لے۔

علامہ شہاب الدین خفاجی مصری حنفی نے نسیم الریاض شرح امام قاضی عیاض میں اسی قسم کا ایک اور واقعہ لکھا ہے۔ یعنی ایک حدیث ضعیف میں بدھ کے دن ناخن کتروانے کو بھی برص کی بیماری کا سبب فرمایا گیا ہے ایک بزرگ علامہ بن اکحاج مکی مالکی قدس سرہ نے بدھ کے دن ناخن کتروانے کسی نے بر بنائے حدیث منع کیا تو کہا حدیث صحیح نہیں۔ بالآخر برص کی بیماری ہو گئی بہت پشیمان ہوئے۔ حضورؐ تو رؤف و رحیم ہیں۔ خواب میں اُن کو بھی اپنے جمال جہاں آرا سے مشرف فرمایا گیا۔ انھوں نے ادب سے اپنا حال عرض کیا ارشاد فرمایا تم نے نہیں سنا ہے کہ ہم نے اسکی مخالفت کر دی ہے۔ عرض کیا میرے نزدیک حدیث صحت کو نہ پہنچی تھی جواب میں ارشاد عالی ہوا کہ تمہیں اتنا کافی تھا کہ یہ حدیث ہمارے نام سے تقارید کا نوں تک پہنچی ہے۔ نہ امت و انگیر ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بدن پر اپنا دست شفقت پھیر دیا۔ فوراً اچھے ہو گئے۔ اُس وقت سے توبہ کر لی کہ اب کبھی حدیث منکر مخالفت نہ کروں گا۔ کتاب در مختار کے حاشیہ میں بھی اسکی صراحت ہے، جس کا جی چاہے دیکھ لے۔

اسی سلسلہ میں ایک اور بات قابل تذکرہ ہے وہ یہ کہ اسلام میں نحوست خود بالذات کوئی چیز نہیں ہے۔ سعادت، شقاوت، کسی دن یا مہینہ، ساعت یا گھڑی کی نحوست سب منجانب اللہ ہے۔ یعنی خدا نے ہر چیز میں اپنی حکمت یا کسی مصلحت کی بنا پر کوئی نہ کوئی تاثیر رکھی ہے، چنانچہ حدیث شریف ہے۔

انما الشوم في ثلاثة الفريث الملة والدار (تجريد الاحادیث صفحہ ۹ بجوالہ بخاری)	بدفالی تین چیزوں میں ہے۔ گھوڑا۔ عورت۔ گھر۔

بالذات نحوست نہ ہونا ان حدیثوں سے ظاہر ہے۔

لاعدوی ولاهامة ولاخوف ولاصفر ابوداؤد (تجريد الاحادیث صفحہ ۴۱۲)	بیماری کا مستعدی ہونا۔ آلودہ ستارہ بد۔ ماہ صفر۔ سب حق نہیں۔

لاعدوی ولاطيرة فمن اعدى اقل (طبری و تجمید صفحہ ۴۱۲)	بیماری کا مستعدی ہونا اور بدفالی کچھ چیز نہیں۔ پہلے بیمار کو کس سے بیماری لگی۔

اس سے معلوم ہوا کہ بالذات کسی میں کچھ اثر نہیں۔ جو کچھ ہے خدا کے حکم سے۔
(ایمان والوں کے امتحان کیلئے) ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مشکوٰۃ شریف کی
شرح میں جو کچھ لکھا ہے اُس کا خلاصہ یہی ہے کہ بالذات کسی چیز میں کوئی اثر نہیں۔ اگر ہے
تو کسی حکمت کی بنا پر خدا کی طرف سے ہے۔ ایک اور حدیث ہے۔

لاعدوی ولاطيرة لعجني الفال (دارقطنی و تجريد الاحادیث صفحہ ۴۱۲)	بیماری کا مستعدی ہونا اور بدفالی لینا حق نہیں۔ نیک فال لینا اچھا معلوم ہوتا ہے۔

جہانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نیک فال لیا کرتے تھے اور اس سے خوش ہوتے۔
صراحتہ ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یتفادل ولایتطیر۔ یعنی حضور نیک فال لیا کرتے تھے بری فال نہیں لیتے تھے۔ عام
طور پر کہتے کہ رونے یا ہلے کے آگے نکل جانے یا ننگے سر والی عورت کے آگے بڑھ جانے یا چھینک کر
آگے کو برا جاننا یہ سب غلط ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر حالت میں خدا پر بھروسہ رکھے ایسی
باتوں سے دل کو متاثر نہ ہونے دے۔ دل کے اطمینان کے لیے ایسے موقعوں پر حدیث کی دینا

اللهم لا يأتني بالحنات الا انت ولا
ينذهب بالسنيات الا انت ولا
حول ولا قوة الا بك (حسن حصین شریف)

اسے اللہ تیرے سوا کوئی نیکیاں لائے والا
نہیں اور نہ تیرے سوا کوئی برائیاں دور
کرنے والا ہے۔ گناہوں سے بچنا۔ اور عبادت
کی قوت تیری مدد کے بغیر نہیں۔

داڑھی اور کمرال

جس طرح داڑھی منڈوانا یا بالکل کتر وادینا بالاتفاق (علماء) حرام اور گناہ ہے
اسی طرح تمام علماء کے نزدیک مقررہ حد سے زیادہ بڑھالینا بھی صحیح نہیں۔ حضور سرور
کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عبداللہ ابن عمر۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ۔ غرض تمام
صحابہ تابعین۔ تبع تابعین حضرت امام ابوحنیفہ اور فقہ کی تمام کتابوں اور حدیثوں کی
تصریح سے داڑھی کی حد ایک شست ہے۔ اس سے کم کرنے کو کسی نے بھی حلال نہیں
جانا۔ قبضہ سے زیادہ ہو تو اس کا قطع کرنا سنت ہے بلکہ اس کے ساتھ واجب کا لفظ آیا ہے
نہ صرف حدیث اور فقہ کی کتابوں بلکہ تصوف کی کتابوں احیاء العلوم وغیرہ میں بھی اسکی
تفصیل موجود ہے۔

حضرت مولانا احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شاہ محمد حبیب علی قدس
سرہ کے فتوؤں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ یہ غلط شہور ہے کہ داڑھی میں استرہ یا قینچی لگنا
میں نہیں جائیے۔ اسکی کسی حدیث میں مانعت نہیں پائی گئی۔ اگر ایسا ہوگا تو داڑھی
شرعی حد سے زیادہ ہو جائے گی جو نا پسندیدہ اور مکروہ ہے۔ زیادہ تفصیل بڑی بڑی کتابوں

میں دیکھئے یا حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادیؒ کے شاگرد مولوی امداد حسین صاحب کی مختصر مگر جامع کتاب مسائل ضروریہ ملاحظہ فرمائیے۔

اب رہے سر کے بال ! تو یا تو رکھ لے جائیں اور ان کی کافی نگاہداشت کی جائے یا پھر بالکل سر منڈا دیا جائے۔ خیر الامور اوسطہ کے تحت سر کے بالوں کو درمیانی حالت میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ عام حالت کے لحاظ سے ہے۔ خاص حالت یعنی حج میں بھی حضورؐ نے تیسرے نمبر پر بال کتر والے کی استدعا کو قبولیت کا شرف عطا فرمایا تھا چنانچہ پارہ سيقول کی تفسیر (مواہب الرحمن) کے صفحہ ۱۲۱ طر ۲۳ میں ہے کہ :

”حدیث کے احضار میں صحابہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم کیا کہ سر منڈاؤ اور حلال ہو جائیں پس صحابہ نے تاخیر کی کہ شاید حکم منسوخ ہو۔ یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نکلے اور سر منڈا لیا پس لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا اور بعض نے فقط بال کترائے تو نبی اللہؐ نے فرمایا سر منڈانے والوں پر اللہ رحم کرے تو صحابہ نے عرض کیا اور بال کتر والے والوں پر بھی یا رسول اللہ پس تیسری بار فرمایا بال کترائے والوں پر۔ ایسا ہی صحیحین سے ثابت ہوتا ہے۔ اور کتب فقہ مذہب حنفیہ میں بھی سر منڈانا یا بال کترانا ماخوذ ہے۔“

قرآن شریف میں شاعروں کا تذکرہ

قرآن شریف میں جہاں جہاں شاعری کا ذکر فرمایا گیا ہے اس سے شاعری کی بڑت مقصود نہیں بلکہ یہ ثابت ہے کہ رسولؐ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ شاعر ہو کیونکہ شاعری کسی منبر

معیار قابلیت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بعض بعض آیتوں میں صاف طور پر صراحت فرمادی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کلام سناتے ہیں وہ خدا کا کلام ہے اس کو شاعری یا کسی کا ہنر کی پیش گوئی نہ سمجھ لینا۔ کیوں کہ رسول کی شان اس سے بالاتر ہے۔ ارشاد باری ہے۔

ما علمناہ الشعر وما ينبغي له (سورہ شین)	ہم نے رسول کو شعر نہیں سکھایا اور یہ اس کی شان کے لائق بھی نہ تھا۔

بعض لوگ ایسے زائد خشاک ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے اگر کوئی شعر پڑھ دیا جائے تو معشوقوں کی طرح ان کی پیشانی پر شکن پڑ جاتی ہے بہت ناگوار ہوتا ہے اور محبت سے یہ آیت پیش کر دیتے ہیں۔ الشعراء يتبعهم الغاؤون اور اس بنا پر شعراء کو گمراہ ٹھہراتے ہیں حالاں کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ پوری آیت یہ ہے (پارہ ۱۹ سورہ شعراء آخر)

والشعراء يتبعهم الغاؤون ؕ الم تر انهم في كل واد يعيمون ؕ وانهم تقولون ما لا يفعلون ؕ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا ؕ اسعولم الذين ظلموا اني منقلب ينقلبون	شاعروں کی پیروی گمراہ کیا کرتے ہیں۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ وہ ہر نامے میں سرگردان پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور کثرت اللہ کی یاد کی اور بدلایا بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا اور اب جانا چاہتے ہیں ظالم کہ کس کروٹ پر پٹا کھائیں گئے۔

یہ آیت شعرائے کفار کے حق میں نازل ہوئی، جو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی بجو میں شعر کہتے تھے اور کہتے تھے کہ جیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسا ہم بھی کہہ لیتے ہیں اور انکی قوم کے گمراہ لوگ ان سے ان اشعار کو نقل کرتے تھے۔ ان لوگوں کی آیت میں مذمت فرمائی گئی، اسی میں پہلے یہودہ گو شعراء کا بیان فرما کر شعرائے اسلام کا استثناء فرمایا گیا کہ وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لغت لکھتے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد لکھتے۔ اسلام کی مدح لکھتے ہیں۔ پسند و نصائح لکھتے ہیں اس پر اجر و ثواب پاتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ مسجد نبوی میں حضرت حسان کے لیے ممبر بچایا جاتا تھا۔ وہ اس پر کھڑے ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مفاخر و مناقب پڑھتے تھے۔ اور کفار کی بدگوئیوں کا جواب دیتے تھے۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حق میں دعا بھی فرماتے جاتے تھے۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض شعر حکمت ہوتے ہیں حضور کی مجلس مبارک میں اکثر شعر پڑھے جاتے تھے جیسا کہ ترمذی میں جابر بن سمرہ سے مروی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ شعر کلام ہے بعض اچھا ہوتا ہے بعض بُرا۔ اچھے کو لو بُرے کو چھوڑ دو۔ شعبی نے کہا کہ حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم شعر کہتے تھے اور حضرت مولائے کائنات علی کرم اللہ وجہہ تو ان سب زیادہ شعر فرمانے والے تھے۔

کذا فی تفسیر خزان العرفان بر حاشیہ ترجمہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔

اسی طرح تفسیر قادری معروف بہ تفسیر کشف القلوب مولفہ حضرت مولانا مولوی شاہ محمد عمر صاحب قادری صلی رحمۃ اللہ علیہ حیدر آبادی میں آیت مذکورہ بالا کی تفسیر میں ہی لکھا ہے۔ بہر حال یہ آیت شاعری یعنی جذبات نگاری کے منافی نہیں اس لیے

کہ اس طرح اس آیت میں اُن شعراء کی مذمت ہے جنہوں نے شاعری کو گمراہ باتوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اور اہل رام سے بھٹک گئے ہیں۔ رہا یہ کہ اہلی راہ کیا ہے اور شاعری کیسی ہونی چاہیے اس کے لیے "شاعری نامہ ہی نقطہ نظر سے" وہ ہمارے مضمون دیکھئے جو رسالہ سپانہ ماہ دسمبر ۱۹۳۶ء میں شائع ہوا ہے (مولانا سیاب اکبر آبادی نے اس مضمون کو دیکھ کر اور خوش ہو کر جو مجھ کو خط لکھا تھا وہ میرے پاس محفوظ ہے)

اسی آیت میں اللہ نے شاعروں کے متعلق فرمایا ہے اِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ (ترجمہ) یعنی شاعر جو کچھ کہتے ہیں کرتے نہیں۔ اس ارشاد خداوندی سے شاعروں پر زاہدان خشک کی طرف سے جو اعتراض ہے، خود بخود اٹھ گیا۔ یعنی عشق عاشقی کا بیان شاعر کی طرف سے محض کفر نثیا ہوتا ہے (شاعری کی حد تک ہوتا ہے) اس کو بوالہوسی قرار دینا جہالت ہے۔

اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاعری کو کس نظر سے دیکھا۔ اس کے ساتھ چند حدیثیں ملاحظہ ہوں۔

تعلوا الشعر فانه يعرب السنتكم (فردوس دیلی و تجرید الاحادیث ص ۱۳)	شعر سیکھو کیونکہ وہ تمہاری زبان کی ترجمانی کرتا ہے۔

تعلوا الشعر حكمة وامثالہ (فردوس دیلی و تجرید الاحادیث ص ۱۳)	شعر میں سے حکمت اور علم والے اشعار سیکھو۔

حسن الشعر حسن الكلام و قبيحہ کقبيحہ الكلام (تجرید الاحادیث بحوالہ ابوداؤد و ترمذی و نسائی)	عمدہ شعر عمدہ کلام کی طرح اور بُرا شعر بُرے کلام کی طرح ہے۔

مسلم شریف کی دوسری جلد کے صفحہ ۱۵۰ مطبوعہ مصر اور تہذیب الاسما
مطبوعہ یورپ کے صفحہ ۱۶۴ میں ہے کہ ایک روز حضور نے شریہ صحابی سے پوچھا
کہ اسیہ بن المصلت کا کوئی شعر یاد ہے انھوں نے عرض کیا یاد ہے فرمایا سناؤ۔
انھوں نے سنا یا۔ حضور سن کر خوش ہوئے۔ ان صحابی کا بیان ہے کہ میں نے
نشا شعر حضور کو سنا ہے۔ اگرچہ یہ شاعر کا فر تھا مگر اچھے شعر ہونے کی وجہ سے حضور نے
اشعار کو پسند فرمایا۔ ایک دفعہ آپ نے عام شاعر سے کہا (جو سواری پر تھے)

اے عامر، تو اتر آ۔ اپنی غزلین

ازل یا عامر سمعنا من ہینا تذک

سنا دے۔

(تخریہ الاحادیث ج ۱۳ بحوالہ طبرانی)

اگر مذہب شاعری بری ہوتی۔ یا اشعار کا سننا پڑھنا برا ہوتا تو حضور ایسا کوئی
فعل کیوں کرتے۔

چنانچہ کفار کے مقابلہ میں آپ نے حضرت حسان کو تردید کی اشعار لکھنے کا
حکم دیا۔ حضرت حسان کے لیے مسجد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نصب
کرتے جس پر بیٹھ کر وہ کفار کی تردید اور آنحضرت کی شان میں اشعار پڑھتے دیکھئے
مشکوٰۃ شریف (۳۶۱)

اشعار میں حضرت حسان رضی اللہ عنہ اس دلکش پیرائے میں کفار کی تردید
کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر فرماتے اللھم استبدہ روح القدس
یعنی اے اللہ روح القدس سے اس کی مدد کر دیکھئے مشکوٰۃ شریف

(صفحہ ۳۷۵)

نعتیہ اشعار

کتاب خصائص کبریٰ میں علامہ جلال الدین سیوطی رح تحریر فرماتے ہیں کہ نابغہ
اجدی نے دربار رسالت میں ایک عمدہ شعر عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے فرمایا احببت لا یفرض الله خالک یعنی تو نے جیسے شعر کہا اللہ تیرے دانتوں
کو نہ توڑے نابغہ شاعر نے سو سال کی عمر پائی لیکن دانت نہ گرے (دیکھئے
دلائل النبوة جلد ۲ صفحہ ۱۶۴ اور خصائص کبرا جلد ۲ صفحہ ۱۶۲)

سید محمد برزنجی مدنی نے اپنے بعض رسالوں میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ جب
کعب بن زہیر شاعر نے حضور کی شان میں یہ شعر لکھ کر سنایا۔

رسول بیشک ایسے نور میں جن سے
روشنی حاصل ہوتی ہے۔
اللہ کی سنگی تلواروں میں سے آپ ایک
تلوار ہیں۔

ان الرسول کنور یستضاء به
ہند (سیف) من سیوف اللہ المسلول

تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے مصرعہ میں یہ اصلاح فرمائی کہ
ہند کی جگہ سیف کر دیا (اسی لحاظ سے ہم نے ترجمہ کیا ہے) جس سے سیف کا نہ
صرف محدود ہونا جاتا رہا بلکہ مصرع نہایت زوردار ہو گیا اور چار چاند لگ گئے۔
کیلیات محسن میں صراحت ہے کہ اس شعر سے خوش ہو کر حضورؐ نے کعب بن زہیر
شاعر کو اپنی چادر مبارک مرحمت فرمادی (دیکھئے قصیدہ بانس سعاد صفحہ ۱۹۷)
مطبوعہ یورپ ۱۸۷۱ء غرض نعتیہ اشعار کا پڑھنا اور سنانا سب کا ثبوت ہم نے پیش کر دیا

حاجت روائی کا

عرب

میں جس زمانہ میں سرکاری ملازم تھا۔ اتفاق سے ایک سرکاری مثل کھوئی
 بڑی پریشانی تھی۔ عہدے داروں کا تشدد تھا۔ مثل نہ ملنے سے گویا نیند حرام
 تھی۔ بہر حال عربی سلام (جواگے آتا ہے) اور درود شریف کے پڑھنے سے
 مثل مل گئی۔ اس طرح اللہ نے بڑا مثل فرمایا۔ اسی لیے میں نے مجرے لکھا ہے۔
 درود شریف کی مجلسوں میں گھٹیلوں پر درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ (مولسری
 کے بیچ ہوں یا کریم کے یا کھجور کے)

کھجور کی گھٹیاں ہی حضرت جویرہ کی تسبیح تھیں دیکھئے کتاب زاد الامیر
 صفحہ ۱۱۔ جہیں بحوالہ حصن حصین حدیث سے اس کی سند ہے کتاب اسوۃ
 صحابہ میں بھی یہی ہے)

سب سے پہلے کھجوروں، چھوہاروں اور شریفیہ وغیرہ کے بیجوں کو صاف
 کر کے جمع کر لیا جائے یہ تعداد میں (۲۵ ہزار) ہوں۔ ورنہ کم سے کم (۲۴ ہزار) تو
 ضرور ہوں۔

کسی مسجد میں صاف پاک چادریں بچھا دی جائیں۔ چادروں کی لمبائی کے
 موافق بیجوں کو بیچ میں پھیلا دیا جائے۔ پھر لوگ ان چادروں کے اوپر ادھر بیٹھیں

پھر ہر مسلمان بھائی ایک ایک بیج اٹھائے اور اُس پر درود شریف پڑھ کر اپنے سامنے جمع کرتا رہے۔ نماز والا درود شریف یعنی درود ابراہیمی پڑھا جائے تو بہت بہتر ہے۔

جس وقت تمام مسلمان بھائی درود شریف پڑھ رہے ہوں اُس وقت سیدھے ہاتھ پر یا استین پر عمدہ عطر لگا دیا جائے۔ اس کے بعد اس پر نظر ہے کہ جوئے صاحب اگر اس مجلس میں شریک ہوں اُن کے عطر لگا دیا جائے۔

اگر گفتگو نہایت ہی ضروری ہو تو بولیں ورنہ سب لوگ خاموشی سے خلوص سے درود شریف پڑھتے رہیں۔ اگر کسی چادر والے حضرات نے اپنے بیچوں پر درود شریف پڑھ لیا ہے تو جس چادر پر زیادہ تعداد میں بیج ہوں ان سے بیج اس طرف منتقل کیے جاسکتے ہیں۔ کوئی صاحب ادھر سے اُدھر جانے کیلئے بیچوں کو نہ ناگھیں۔ یہ ادب کے خلاف ہے۔ جب تمام بیچوں پر درود شریف پڑھا جائے تو اب بیج آیت شروع کیجائے اور سورۃ کے ختم پر اللہ اکبر کہہ دیا کریں۔

اگر کافی وقت ہو تو سورۃ تبارک الذی کوئی صاحب پڑھیں۔ ورنہ لائیتوی پڑھ دیں اس کے بعد قلیٰ ایک بار۔ اس کے بعد قل هو اللہ ۳ بار۔ اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق۔ اس کے بعد قل اعوذ برب الناس۔ پھر الحمد (مختلف حضرات ایک ایک سورۃ پڑھیں یا سب ملکر پڑھیں) پھر تنہا ایک صلب الف لام میم۔ مفلحون تک پڑھیں۔ اس کے بعد آیت الکرسی۔ اس کے بعد لفظ جار کم رسول من انفسکم۔ اس کے بعد شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ حکیم تک۔ پھر ہمت کلہ۔ ربک صدقاً وعدلاً (علیم) تک۔ پھر اللہ یافنی السموات والارض (ما طاقت ان بہ تک) پڑھیں

اس کے بعد تین مرتبہ (یہ آیت : و اعف عنا و اغفر لنا و ارحمنا) پڑھیں۔ اس کے بعد انت مولانا فاضلنا علی القوم الکافرین۔

اس کے بعد ان رحمت اللہ قریب من الحسنین و ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اس کے بعد ما کان محمد ابدا احد (بکل شیء علیہا) تک پڑھیں (اس کے بعد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا اہیاء الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ پڑھیں۔ پھر درود تاج پڑھا جائے پھر سب لوگ کھڑے ہو جائیں۔ اور عربی سلام (جو آگے آتا ہے) پڑھیں۔

یہ سلام اس طرح پڑھا جائے گا کہ سلام پڑھنے والے صاحب اس عربی سلام کا پورا اول شعر اکیلے پڑھیں (بلند آواز سے)

جب وہ پڑھ چکیں تو اسی اول شعر کو سب لوگ مل کر بلند آواز سے پڑھیں اس کے بعد سب خاموش ہو جائیں۔ اور سلام پڑھنے والے تنہا بلند آواز سے عربی سلام کا دوسرا شعر پڑھیں۔ جیسے ہی یہ شعر ختم ہو۔ پھر سب مسلمان بھائی ملکر وہی پہلا شعر بلند آواز سے پڑھیں۔ اس کے بعد پھر سلام پڑھنے والے صاحب بلند آواز سے تنہا تیسرا شعر پڑھیں۔ جیسے ہی یہ ختم ہو تو پھر سب ملکر وہی پہلا شعر بلند آواز سے پڑھیں۔ غرض اسی طرح پورا سلام پڑھا جائے گا۔ آخری شعر اور پہلا شعر بلند آواز سے جب بات پڑھ لینے کے بعد سلام پڑھنے والے صاحب بلند آواز سے درود شریف پڑھتے ہوئے بیٹھ جائیں اور سب لوگ بھی اسی پر عمل کریں۔

اس کے بعد سلام پڑھنے والے صاحب یا اور کوئی صاحب لفظ فاتحہ کہہ کر فاتحہ کے ختم کا اعلان کریں (اگر موقع ہو اور مزید ثواب کی طلب ہو تو قل هو اللہ چکے

پڑھ کر کہیں کہ یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا ہے یہ تدریجاً در سالت میں پیش ہو اور
اس کو قبولیت کا شرف عطا ہو۔ پھر یہ دعا مانگیں :

اللہی سلامتی ایمان مسلماناں و مومناں و ادائے قرض
قرضداراں و شفائے بیماراں و ارزانی غلہ و خلاصہ محسوساں
و دعائے فتح لشکر اسلام و حصول مراد حاضرین و غائبین و بانی
محل نصر من اللہ و فتح اقرب و ابشر المومنین۔ واللہ خیر
حافظا و هو ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون
و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العلمین۔

اس کے بعد شیرینی جو کچھ ہو سکے تقسیم کر دیجائے۔ اب گویا درود شریف کی مجلس ختم ہوئی
ہر حاجت کیلئے اسی طرح مجلس کی جا سکتی ہے ختم پر دعا مانگنا اس حدیث کے ہے۔

عند کل ختمۃ دعوة مستجابة

تحریر الامام الحدیث ۲۱۳ بحوالہ کتاب ابو نعیم

ہر ایک ختم کو وقت دعا قبول ہوتی ہے

عربی سلام مع خمسہ

لَعَنَ الشَّيْطَانُ ^{۹۲} ^{۷۸۶} رَسُوْلَ اللهِ ^{۷۸۶} صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

يَا شَفِيعُ الْوَسْأَةِ سَلَامٌ عَلَيْكَ

خُذْ يَدَيَّ مُصْطَفَى سَلَامٌ عَلَيْكَ أَنْتَ بِي مُدَّةَا سَلَامٍ عَلَيْكَ

يَا كَرِيمُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيعَ الْوَرَاثَةِ عَلَيْكَ

يَا نَبِيَّ الْهَدَى سَلَامٌ عَلَيْكَ

أَنْتَ نُورُ الْعَالَمِ عَلَيْكَ أَنْتَ كَنْزُ الْعَالَمِ عَلَيْكَ

طَيِّبُ أَحْمَدٍ سَلَامٌ عَلَيْكَ خَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ سَلَامٌ عَلَيْكَ

سَيِّدُ الْأَضْيَافِ سَلَامٌ عَلَيْكَ

تم کو اللہ نے لیا ہے جن سب نبیوں میں نورِ امیر کن

یوں خدا کی قسم یہی ہے وہ جس احمدؑ کیسے مثلاً احدؑ

محبیبِ مصطفیٰ سَلَامٌ عَلَيْكَ

آپ صادق ہیں آپ میں مصدق آپ ناطق ہیں آپ میں منطوق

چوں کہ خالق کے آپ میں معشوق واجبُ حبِّك علی المخلوق

يَا حَبِيبَ الْعَالَمِ سَلَامٌ عَلَيْكَ

أَحْسَنُ الْخَلْقِ أَفْضَحُ الْفَقْهَاءِ أَفْضَلُ الْخَلْقِ أَكْمَلُ الْكَمَلَاءِ

أَكْرَمُ الْخَلْقِ أَغْظَمُ الْفَضْلَاءِ أَغْظَمُ الْخَلْقِ أَشَدُّ الشُّرَفَاءِ

أَفْضَلُ الْأَذْكِيَاءِ سَلَامٌ عَلَيْكَ

شرک کی تھی جہاں میں جہاں کی گھٹا کفر کا ہر طرف اندھیرا تھا

ذاتِ نور کا نور جب چمکا! کشفَت مِنكَ ظُلُمَاتُ الظُّلَمِ

أَنْتَ بَدَأْتَ الدُّجَى سَلَامٌ عَلَيْكَ

کیوں نہ صدمے ہو روحِ دلِ قواں یہ ہے دونوں جہان پر احسان

تم نے حق کی سکھائی ہے بچیاں طَلَعَتْ مِنكَ كَوْنُ الْغُرَفَانِ

أَنْتَ شَمْسُ الْفَضْلِ سَلَامٌ عَلَيْكَ

سب رسولوں میں آپ میں نشان
حق کا فرمان آپ کی ہے زبان

أَنْتَ حُسْنُ الثَّنَاءِ سَلَامٌ عَلَيْكَ

انبار میں یہ شان ہے کس کی
کوئی حق کا حبیب ہے عرش

آسمانی فضا میں کہتی
کیف شوق القمر بِأَشَارَتِهِ

مُبَهِجُ الْإِدْعَاءِ سَلَامٌ عَلَيْكَ

دل مرا آپ کا متنائی
سر مرا آپ کا ہے سودائی

کہ خدا آپ کا ہے شیدائی
اِنَّكَ مَقْصِدِي وَمِلْجَائِي

اِنَّكَ هُدًى سَلَامٌ عَلَيْكَ

شرم ہے اک عمل نہیں احتیاج
قبر کا حشر کا بھی ہے دھڑکا

آپ شافع ہیں یا حبیب خدا
اشفعنی یا حبیبی يَوْمَ الْحِجَا

أَنْتَ شَافِعُنَا سَلَامٌ عَلَيْكَ

دل کو احساس ہے نہ کچھ ادراک
کاشت ہو جائیں اسکے پرے چاک

تم حبیب خدا ہو روحی فداک
مَظْلَبِي يَا حَبِيبِي لَيْسَ بِسَوَالِكِ

أَنْتَ مَظْلُوبُنَا سَلَامٌ عَلَيْكَ

آپ میں ہے یہ شان بیکتائی
ہے خدا آپ کا تمنائی

ہو نہ محشر کے روز رسوائی
سَيِّدِي يَا حَبِيبِي مَوْلَايَ

لَكَ رُوحِي خَدَا سَلَامٌ عَلَيْكَ

سُن کے صلوا علی البتی کی صدا رحمتوں کا عجیب عالم تھا
 دیکھ کر جلوۂ حبیب خدا! لیلۂ اسویٰ بہ قالت لا نبیا
 مرحباً مرحباً سلاماً علیک

آپ سے بڑھ کے سید والا کوئی واللہ ہو نہیں سکتا
 اس لیے یہ صدا ہے صبح و ساء صَلَواتُ اللہ علیہ امُصْطَفَی
 اَفْضَلُ الْاِذْکِیَا سَلَامٌ عَلَیْکَ

نور حق سیدی و مولائی ہے تمنا لقاء حضرت کی
 ورد پر بھی کرم ہو حق کے نبی ہذا قَوْلُ غُلَامُکَ عَشِیقِ
 مِنْهُ نَیَا مُصْطَفَی سَلَامٌ عَلَیْکَ

اللہ اللہ شافع یوم الحساب	اللہ اللہ سید عالم جناب
اللہ اللہ اے کمال ذات حق	اللہ اللہ اے جمال ذات حق
اللہ اللہ صدر احمد پر درود	اللہ اللہ بدر احمد پر درود
اللہ اللہ رحمت حق بر زمین	اللہ اللہ نور رب العالمین
اللہ اللہ اپنی امت کے کفیل	اللہ اللہ جمال و صد جمیل
صلی اللہم بر خوات رسول	صلی اللہم بروئے رسول
صلی اللہم بر قلب و جگر	صلی اللہم بر نور و ظنیر
صلی اللہم بر فخر عرب	صلی اللہم بر طہ لقب
صلی اللہم بر ابروئے پاک	صلی اللہم بر گیسوئے پاک

صلی اللہم بخیر اسم البشیر
صلی یارب بر زبان مصطفیٰ
بھیج اتنے اپنے احمد پر درود
نقطہ ہو ہے آپ کا سالصال درود دیکھو "ہو" میں احمد کا جمال

اللہ اللہ آج کر دے شاووم
اللہ اللہ نام طور قلب ہو
اللہ اللہ کیا نام پاک ہے
اللہ اللہ تو ہی ہے نعم الوکیل
اللہ اللہ وہم ہستی دور کر
اللہ اللہ کیا شیریں ہے نام
اللہ اللہ ہاں بنا دے سار کام
اللہ اللہ از طفیل مصطفیٰ

اللہ اللہ درود کو ہو تیری سیر
اللہ اللہ خاتمہ کر دے بخیر

میرزا علی درود کا کوڑی

جب ستر

طابع

(از تبحر فکر میرزا علی درو کا کوری مقیم اوزنگ آباد دکن) مؤلف کتاب

اللہ کا شکر ہے عقائد کی کتاب
شائع ہوئی چھپ کے بہر تعمیر مفاد
ہجری میں لکھو درو یہ سال تاریخ
مجموعہ حسن اعتقادات معاد

شکرہ

مالے گاؤں کے اہلسنت و اجماعت خصوصاً مولانا عبد الشکور صاحب
(ساکن محلہ قلعہ مالے گاؤں) اور جناب قاضی عبدالرشید صاحب
(خادم مسجد حاجی دوست محمد صاحب اسلام پورہ مالے گاؤں)
کے ہم بہت ممنون ہیں جنکی وجہ سے یہ کتاب زیور طبع سے آراستہ
ہوئی اور جن لوگوں نے اسکی طباعت میں مدد دی ہے اللہ تعالیٰ
اُن سب کو جزائے خیر دے۔ آمین۔

نوٹ: یہ کتاب مولانا عبد الشکور صاحب محلہ قلعہ مالے گاؤں ضلع
ناسک کے پتہ پر بھی مل سکتی ہے۔

درو کا کوروی

اڈننگا آباد
(دکن)

مولف کی چند دیگر قابل ذکر کتابیں

مرقومات بمیشال حصہ دوم ۳۰	مرقبات بمیشال حصہ سوم ۳۰
ایضاً	مناجات آہ سرد ۲۰
درود شریف اور اس کے فائدے ۶	نعت النبی ۳۰
خمسہ بر مناجات حضرت خلیفہ اول ترجمہ ۳۰	رسالہ سماع ۶
اللہ میاں اور ہمارے رسول ۴۰	اچھے اعتقاد قرآن و حدیث کی روشنی میں ۱۰

ملنے کا پتہ

حکیم محمد احمد علوی طبیب یونانی رحبڑ

رزاقی دواخانہ - افتخار آباد - کانپور

کتاب قابل فروخت

مناجات آہ سرد ۲۰	رسالہ سماع ۶
اچھے اعتقاد قرآن و حدیث کی روشنی میں ۱۰	مناجات درد ۶

میرزا علی ورد کا کوری

پلمچی بازار اونگ آباد کن

باہتمام

خواجہ عبدالوحید انشٹامی پریس کابو

میں طبع ہوئی